

संस्कृत का नए अर्थ

भाषना कुसुमगच्छ नामक पुस्तक कई वर्ष पहिले में ले लिखी थी। इस पुस्तक में ब्रह्मा इस के नाम से प्रगट है, उन श्रेष्ठ भाव-नाओं का वर्णन किया गया है। जिन के बारे में भावने से दुःखान का अभाव होता है और मनुष्य के जीवन में सुख शान्ति का प्रसर होता है। वस्तुतः सफल धर्म का मूल भावना है। भावनाओं से ही परिणामों का उद्भवता होती है, भावना से ही सिद्धांतज्ञान का अभाव होता है। भावना से ही बर्तों के फलने में टडंगता आती है। भावना से ही परिवर्तन भाव की वृद्धि होती है भावना से ही अशुभ ध्यान का अभाव हो कर शुभ ध्यान की वृद्धि होती है। भावना से ही आत्मनिश्चय होता है जो साक्षात् भाव का प्रबल कारण है।

इस मध्य में पहिले पांच बर्तों की २५ भावनाओं का वर्णन किया गया है। इन भावनाओं के भावने से बर्तों में टडंगता के साथ, इन्द्रिय भोग और शरीरार्थि के प्रति उदासीनता आती है, हिंसार्थिक ५ पापों को दुःखके प्रवर्तन करने से अहिंसार्थिक सर्वगुणों की वृद्धि होती है।

शुद्धी, प्रमोद, काण्डस्य, माधस्य इन चार भावनाओं का वर्णन भी सर्वप्रथम किया गया है, ये भावनायें संसार में यत्नित्वसल Univer-sal Brotherhood (विश्व बंधुत्व) की जड़ हैं। ये भावनायें जीव को आत्मे तथा शरीर ध्यान से मुक्त कर के धर्म-ध्यान में प्रवेश कराने वाली हैं। इन भावनाओं के भावने से मन स्थिर हो जाता है। समता जागृत होती है, जो शांतिरस पीने के इच्छुक है उन्हें इस भावना रूप अमृत को बार बार पीना चाहिये, इस से अनिर्वचनीय आनंद आता है।

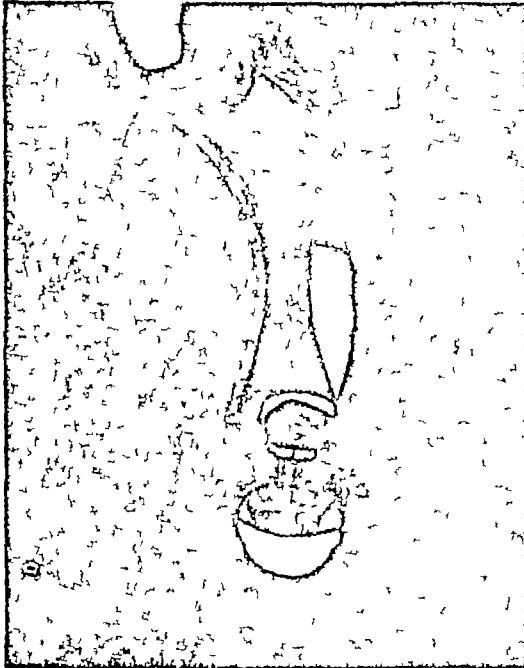
परम तपोनिधि भक्त वत्सल १०८ पूज्य श्री आचार्य महाराज
 मिठी है वन सब है विद्वान् लोका के प्रति कृतज्ञता प्राप्त करता है।
 श्री धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से इस पुस्तक निर्माण में सहायता
 साधन (२० शीतलप्रसवर्जा) के आचार पर है, और श्री बृहत्
 कृष्ण रत्नकर (सप्तसिखनी) तथा सद्ब्रह्मसिख
 धरित करने की वही आवश्यकता है। इस पुस्तक का निर्माण बृहत्
 समय में तो इन भावनाओं के सुनने, पढ़ने तथा अपने जीवन में
 निर्माण करने का मैंने साहस किया है। आजकल के भयानक
 भावनाओं का आश्रय लेकर हित हो सकें। इसी हेतु से इस पुस्तक
 लेने से इस स्वयं अपना करण कर सकें और दूसरों का भी इन
 कर्मों की जाय। हमारी भावनाएँ ऐसी कर्मों न हो जिनका आश्रय
 वैया ही फल मिलता है। मानव जन्म को पाकर नीच भावनाय
 मरी यह दृष्ट विरवास है जो वही भावना करता है उसको
 में तन्मय होकर मोक्ष सुख प्राप्त करने के मार्ग पर लगना चाहिए।
 शुद्ध द्रव्यवृद्धि धारण करना चाहिए। और शुद्ध समयसार भावना
 सिद्धिओं को विभाव साधना या पयोग भावनाओं को छोड़कर
 प्राप्त होता है। त्रिदानन्द, सद्ब्रह्मदानन्द, परमानन्द प्राप्त होता है।
 बृद्ध परमात्मा का अनुभव होता है उस अनुभव से निजान्त सुख
 स्थिर होता है तब एकदम अवस्था प्राप्त होती है। स्वयं सिद्ध शुद्ध
 सद्ब्रह्म रूप में, निज स्वभाविक परिणति में परिणत होकर जब
 होकर संसारी जीव संकल्प विकल्प छोड़ता हुआ एकांत स्थान में,
 पवित्र है मैं समयसार रखेगी हूँ। इस प्रकार की भावना में दृष्ट
 दृष्टा हूँ, मैं अधिनाशी अधिकार परम रस का धाम हूँ, मैं परम
 का डोल होने पर मैं शुद्ध हूँ, मैं शिव रूप हूँ, मैं शाला हूँ, मैं
 मैं जब किसी सर्वगत के उपदेश से एक भी भोग जीव को निजस्वरूप
 समयसार भावना के सन्तुष्ट में कुछ लिखा गया है वास्तव

कर्मों: पूर्ण किया गया है। ये भावनाय साक्षात् लोभकर प्रकृति
 का वश करने वाली है। पक्ष्य कारण भावना सार समुद्र से
 मल को निर्वस करने वाली है। सभी पूर्ण का वश करने वाली है। विभाव-
 का कारण है। पक्ष्य कारण वन्यता से निर्वृष्ट होता है। ये साक्षात् निराण
 निराण पर भी प्रति हो सकती है।

गया है। ये भावनाओं का समावेश स्थान विषय धर्मदान में
 होता है। ये भावनाओं का वश करने वाली है। लोभकर प्रसु भी
 इनका स्वल्प निवर्तन कर सार शरीर और भी से निकल हूय
 है। ये भावनाओं को हित करने वाली है, अन्यक दुःखों से व्याप्त
 नायु ही परमायु को हित करने वाली है, ये ही तत्पक्षय का निराण
 करने वाली और सम्यक्त गण को विकसित करने वाली है तथा
 अन्व ध्यान को वश करने वाली है जैसे माला के समान पुत्र का
 का इन भावनाओं के समान अन्य कोई हित नहीं है ये ही दायशाना
 का सार है।

कुछ विवर्यून कराया है। अनेकान्त को जानना और समझना सत्य
 को जानने और पहिचानने के लिये अन्त आवरक है। अनेकान्त
 का रहस्य वज्र गह व जाटिल है अनेकान्त के आधार पर ही वल
 शान में प्रति होती है ये ही परस्परिक विरोध को मिटाने तथा
 सुख शान्ति का अग्रिम कदम है एक अभाव शक्ति है।

पुण्यास्यैव न प्रकल्पितं कदाचिद् ।
 यद्वा पुण्यकल्पनायां प्रकल्पिता क्व
 न प्रकल्पिता इति प्रकल्पिता इति प्रकल्पिता
 इति प्रकल्पिता इति प्रकल्पिता इति प्रकल्पिता

प्रकल्पिता इति प्रकल्पिता इति प्रकल्पिता

गोदान, रोहक ।

उत्प्रेत जैन M. A. L. B.

लेखक—

आपारे मानता हूँ ।

जो मरिचका लेखन आदि में सहजता मिली है मैं उनका भी नाथजी या खी न्यायवीथी मुख्य धर्मन्यायक-जैन स्कूल रोहक से दिखाई है मैं उन के प्रयत्न की सराहना करता हूँ । श्री पं० रवीन्द्र-इस पुस्तक को समय पर ठीक ठीक प्रकाशित करने में तत्परता सैन्ट्रल इण्डिया प्रेस के मालिक भाई मनोहरलालजी ने जो

समर्पण ।।

को कुछ भी धर्म-लाभ पहुँच सका तो मैं अपना परिश्रम सकल लाभ उठा सकूँगे । यदि मेरे कुछ से प्रयत्न से स्वाध्याय प्रेमियों साधारण हिन्दी भाषा के जानने वाले भाई भी इसे पढ़कर कुछ होकर पाठकों के हृदय में पहुँच रही है । हमें आशा है कि हमारे की असीम कृपा तथा सु-शीजी के धर्म स्नेह से यह पुस्तक प्रकाशित हो गयेगी सं प्रोत्साहित हो आप के आदेश की निरतिबाध किया । श्री गुरु निवासी देहली प्रवासी से अपने द्रव्य से छपवाने की कहे । सु-शीजी छपवाने के लिये सु-शी सुमेरु-चन्द्रजी जैन अण्डेचनवीस पानीपत इस पुस्तक के सफल में पूँछा तथा वह हृदय के साथ आपने इसके हुआ, उस समय साधारण जातलाप के समय आपने लेखक से सहैव मिलता रहे । आपका अर्पण सन् १९५२ में रोहक परापूर्णा भावना है कि मुझे ऐसे गुरुवर्ष की मरिचक तथा सेवा का अवसर जी महाराज की मेरे ऊपर सहैव अपार कृपा रही है, मेरी दार्ढ्य

विषयसूची

विषय

१. पंच आग्निवर्तों की भावनायें

२. सूक्तों की भावना

३. यज्ञों की भावना

४. कर्मणों की भावना

५. सायंकाळ की भावना

६. पौषिकाकारणों की भावनायें

७. वारह भावनायें

८. अनेकाल की भावना

९. समस्तसारे की भावना

४३

४४

४५

४६

४७

४८

४९

५०-५१

५२-५३

५४-५५

भावना किम्वद

❁ नमः सिद्धेश्वर ❁

लिखें, "भावना किम्वद" निज पर की सुलक्ष्ण ॥

पूब परमपद श्रम कर, नम श्रोती श्रम ।

भावना समस्त वदु का मूल है । भावना ही से परिणामों

की उत्पत्तिला होती है, भावना से ही सिद्धान्त का अभाव होता

है, भावना से ही बतों के प्रति दृष्टता आती है, भावना से ही

वर्तमानता की वृद्धि होती है । भावना से ही अश्रम स्थान का

अभाव होता है और अश्रम स्थान की प्राप्ति होती है । भावना से

ही आत्मनिश्चय होता है । उत्थापित़ कितने ही गुणों का विकास

भावना द्वारा आराम में होता है ।

भावना से ही सचिन्ध का जीवन सुघरता है या विघटता है ।

एक सत्यकहेट्टि जति भावक अहिंसामिजव, सरयामिजव, अवी-

यामिजव, परिमद परिमणामिजव, ब्रह्मचर्यामिजव के पालन करने

हैव अपने बतों की सुरचित रखने के लिये तथा उनमें दृष्टता

लाने के लिये भावनायु भाग्य करता है । पहिले उनका ही बचन

ठिया जाता है:—

अहिंसामिजव की भावनाय

अहिंसामिजव को पालन करने वाला अपने मन में से अन्याय

के विषया को भावने की इच्छा का आभाव करता है, दुष्ट संकल्पों

को त्यागता है । मान कषय के बर्णीभन ही अपनी उच्चता नहीं

सहित, उसकी इच्छा यह नहीं होती कि दूसरे प्राणियों को

कष्ट में दूख कर खिश ही । यह कर्वापि नहीं चाहता कि दूसरों

के दुःख विप्या ही जावे, उनके कारोबार में बिधन ही जावे, उनका

३० ३ ३
३१ ३ ३
३२ ३ ३
३३ ३ ३
३४ ३ ३
३५ ३ ३
३६ ३ ३
३७ ३ ३
३८ ३ ३
३९ ३ ३
४० ३ ३
४१ ३ ३
४२ ३ ३
४३ ३ ३
४४ ३ ३
४५ ३ ३
४६ ३ ३
४७ ३ ३
४८ ३ ३
४९ ३ ३
५० ३ ३
५१ ३ ३
५२ ३ ३
५३ ३ ३
५४ ३ ३
५५ ३ ३
५६ ३ ३
५७ ३ ३
५८ ३ ३
५९ ३ ३
६० ३ ३
६१ ३ ३
६२ ३ ३
६३ ३ ३
६४ ३ ३
६५ ३ ३
६६ ३ ३
६७ ३ ३
६८ ३ ३
६९ ३ ३
७० ३ ३
७१ ३ ३
७२ ३ ३
७३ ३ ३
७४ ३ ३
७५ ३ ३
७६ ३ ३
७७ ३ ३
७८ ३ ३
७९ ३ ३
८० ३ ३
८१ ३ ३
८२ ३ ३
८३ ३ ३
८४ ३ ३
८५ ३ ३
८६ ३ ३
८७ ३ ३
८८ ३ ३
८९ ३ ३
९० ३ ३
९१ ३ ३
९२ ३ ३
९३ ३ ३
९४ ३ ३
९५ ३ ३
९६ ३ ३
९७ ३ ३
९८ ३ ३
९९ ३ ३
१०० ३ ३

१०	अधि	अधि	अधि	१
१	पूर्वक	पूर्वक	पूर्वक	२
२	विधि	विधि	विधि	३
४	अथ	अथ	अथ	४
५	कम	कम	कम	५
६	की	की	की	६
७	शक्तिवत्याग	शक्तिवत्याग	शक्तिवत्याग	७
८	लौकिक	लौकिक	लौकिक	८
९	शारीरिक	शारीरिक	शारीरिक	९
१०	Conqueror	Conqueror	Conqueror	१०
११	पारक	पारक	पारक	११
१२	Simultaneously	Simultaneously	Simultaneously	१२
१३	प्रार्थी	प्रार्थी	प्रार्थी	१३
१४	द्वैज, नै	द्वैज, नै	द्वैज, नै	१४
१५	व्यवहृत	व्यवहृत	व्यवहृत	१५
१६	भ	भ	भ	१६
१७	जीवन	जीवन	जीवन	१७
१८	लगाकर	लगाकर	लगाकर	१८
१९	अवकल्य	अवकल्य	अवकल्य	१९
२०	Permeation	Permeation	Permeation	२०
२१	सर्वा	सर्वा	सर्वा	२१
२२	चूना	चूना	चूना	२२
२३	विशेषः	विशेषः	विशेषः	२३
२४	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र	२४
२५	अभिप्राय	अभिप्राय	अभिप्राय	२५

अभिप्राय-पत्र

सत्याग्रिवत का धारक कोष का रचना करता है, वह याद कभी कर्मद्वय से बाहरी निमित्त कारण मिल जाने पर कोष विचारता है कि कोषी जीव के सत्य कहना नहीं बनता है।

सत्याग्रिवत की भावनाएँ

नहीं होती।

रचना का विचार करता है। भोजन करते समय उसके गुठला भोजन पान करता है। दूध चूने काल भव की योग्यता अर्थात् देखभाल कर शोधकर ही काम में जाता है, शान्ति के साथ सहण नहीं करता चाहिये। समस्त भोजन सामग्री को रोगियों में विचारता है कि अमुक पदार्थ अत्यन्त ही अमृदय। अमृदय को सूर्य के प्रकाश में देख भाल कर शुद्धता पूर्वक करता है, वह एक अहिंसाग्रिवत का धारक अपना भोजन पान दिन में

है।

तरह से देख भाल कर ही उठता रखता है और काम में जाता अपने ऊपर कावू होता है वह सबही चीजों को खूब अच्छी का कारण है, एक सच्चा अहिंसक ऐसा कभी नहीं करता, उसकी धसीट लिया करते हैं, यह बुरी आदत है, हिंसा का और होना होता है। बहुत से लोग बिना देख भाले पदार्थों को बसे ही खाते हैं, आर्यस्थान ही जाता है, जो पापखव का कारण करण उजाड़ विगाड़ ही जाने से अपने परिणाम संकलेशित हो सकलोक न पहुँचे। किसी प्रकार भी असाधवानी ही जाने के का धार भी न हो और अपने को भी किसी प्रकार की कोई उद्देश्य रखता उठता और काम में जाता है जिससे दूसरे जीवों सब ही को बड़े अन्याय पूर्वक रखता है, उठता है। ऐसे रंग से

मान भंग और विरकार हो जावे, उनके रोग हो जावे उनके व्यापार में हानि हो जावे, उनका धन दौलत लूट जावे, उनके कुटुम्ब में रोगाधिक हो जावे, किसी न किसी प्रकार उनकी हानि पहुँचाई जावे। इस प्रकार के दुष्ट विचार वह अपने मन में कर्त्तवि नहीं करता। ऐसी दुर्भावनाओं को अपने मन में फटकाने नहीं देता, अपने मन को बंधा में रखता है।

वह दूसरों को उस पहुँचाने वाले वृथा दारुणवचन अपने मुख से नहीं निकालता। उसने वचन सीठे और हितकारी होने कराने वाले, आशा कलह बढ़ाने वाले वचन नहीं कहता, कोई का अपयश फूले, वह अपनी बचान को बंधा में रखा करता है ऐसे वचन बचान पर लाला नहीं जिनसे उसका अपना या दूसरों का बचाना इत्यादिक क्रियाओं को वह बढ़ाई सावधानता पूर्वक चलता फिरता है। ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, किसी चीज को नहीं करता, हरे पास चारा तथा कीचड़ आदि को टाल कर को देख मान कर चलता है, चलते हुये बस जाँचों की विराधना वह उछलता के साथ चलता फिरता नहीं, वह अपने मार्ग

अपने बचनों पर उसे पूरा कर्त्त (Control) होता है।

उपरोक्त बातें सावधानता के साथ किया करता है।

मिशन पर खर्च खिज नहीं होता, वनसे हूष नहीं करता। दूसरे करता और अति आसक नहीं होता। अमनोख विषयों के ही सन्तोषपूर्वक भोगता है। मनोख विषयों में अति राग नहीं के विषय भोग सन्तुष्टी जो भी योग्य सामग्री प्राप्त होती है उसे कर देता है और अनुराग कर्म के बंधोपशमाविधार पंचडैन्द्रियों अन्वय रूप अमन्त्र्य पदार्थों का तो जीवन भर के लिये त्याग पूर्वक व्यतीत करने की भावना करता है, वह बहुप्राप के कारण परियहपरिमाणु धन का धारक गार्हस्थ्य अपना जीवन सन्तोष-

परियहत्याग धन की भावनाय

विकार उत्पन्न करने वाले वलाभमाणु का त्याग करता है। त्याग करता है। शरीर में अन्न, मजन, अन्न फलैलादि काम-करता है। शरीर का त्याग करता है, अपने शरीर के संस्कार का डैन्द्रियों में काम विकार उत्पन्न करने वाले भोजन का त्याग भोगों को याद नहीं करता। पुष्ट रस भोजन नहीं करता। रागपूर्वक देखने का त्याग करता है। पूर्वकाल में भोग हूवे ब्रह्मचर्य धन का धारक विद्या के मनोहर आर्गों की

ब्रह्मचर्य धन की भावनाय

विसर्वाह नहीं करता। लक्ष्मण रहित ग्रहण कर लेता है। साधना पुष्पा से वाद भी रस तीरस भोजन उसे मिलता है उसे ही समता पूर्वक त्याग करता है, और भोगांतराय कर्म के बंधोपशमाविधार जो बँधने का विचार नहीं करता। वह अन्वय और अमन्त्र्य का करता है। वह कभी बंधरदरती किसी दूसरे के मकान में बस वह निरुक्तिता पूर्वक रह सकता हो उसमें रहने का विचार है। जिस मकान में किसी का भी कोई फाड़ा न हो और जहाँ

परिणामों की श्रद्धा नष्ट हो जाती है, दुश्चिन्त प्रेरित होजाता
 मनुष्य न रहते हैं, क्या कि ऐसे पुरुषों के पक्षों में वचन से
 भावना करता है जिसमें व्यसनी, दुष्ट, तीव्रकषायी, कलहकारी
 अचैयगुणित का धारक आरक ऐसे सकान में रहने की

अचैयगुणित की भावना

करता है ।

वचन नहीं कहता, निनसुत्र के अतिकूल ही हितमित्र वचन बोला
 वससे सत्य वचन नहीं पलता । वह निनसुत्र से विकरु कोड़े
 वह विचारता है कि जिसकी प्रवृत्ति हस्य वचन में होती है
 सत्यगुणित का धारक हस्य की दूर ही से त्याग करता है
 वचन की भावना किया करता है ।

पर ही सत्य वचन का पालन ही सकता है, इसलिये वह निमृष
 होता है सत्य वचन में वसकी प्रवृत्ति नहीं होती, निमृष होने
 वह भय का त्याग करता है, विचारता है कि जिसके भय
 किया करता है ।

ही सकता, इसलिये वह अन्यथ का लोभ छोड़ने की भावना
 विचारता है कि लोभ के निमित्त से सत्य वचनों में प्रवृत्ति नहीं
 वह लोभ कषाय की छोड़ने की भावना किया करता है, वह
 विचार वह अपने मन में करता है ।

शान्त नहीं हो पाती मुझे बोलना ही नहीं चाहिये । ऐसा दृढ़
 गुण भी नहीं विगड़ेंगा । इसलिये जब तक मेरी कोष की अति
 ही कषाय नहीं बढ़ेगा, अगड़ा आगे चलेगा नहीं, मेरा बोधा
 है । इस समय यदि मैं अपने को सौन पूर्वक काव में कर लेता
 बोलना नहीं चाहिये, सौन धारण करना ही मेरे लिये श्रेष्ठकर
 के निमित्त से गमई आगई है, मुझे अब शान्त रहना योग्य है,

भाव रखें, दीन दुःखी, सक्त शिव जीवों को देखें सेरे हृदय से
 कठण खोत बढ़ने लगे, गुणोत्तमों के प्रति सेरी आत्मा में प्रभाव
 भाव उमड़ आवे। विपरीत स्वभाव वाले जीवों की ओर सेरे
 भाव माधुर्य रहे अथवा न तो उनसे राग करे और न द्वेष।
भूमी भावना—एकैन्द्रियादिक समस्त प्राणियों के प्रति भूमी
 भावना भली चाहिये, समस्त में किसी भी प्राणी के कमी भी
 किसी दुःख की उत्पत्ति न होवे ऐसी अभिलाषा अपने दिल में
 रखना भूमी भावना है। ऐसी विचार होना मन की महान
 विशालता का सूचक है। सब ही प्राणी अपने २ सुख की इच्छा
 तो जगत् में किया करते हैं, किन्तु दूसरे प्राणियों की क्या गति
 होगी, इस पर विचार करने तथा जाने का प्रयास कोई २ विरले
 महान व्यक्ति ही किया करते हैं। इस दुस्तर सगर में समस्त
 प्राणियों पर भूमी भाव रखने वाले सबको सुखी देखने में
 आनन्द मानते हैं, स्वयं तो किसी भी जीव को किसी भी प्रकार
 का दुःख न चढ़ाई पडूँवाते। तीर्थकर भगवान् के तीर्थकर नाम
 कर्म प्रकृति का वन्य ऐसी भावना ही से तो हुआ करता है, किसी
 भव में तपस्वरूप करते २ भावना होती है कि संसार के प्राणी
 पपकर्म से बचे, पाप दुःख का मूल है, और जितने पपम के
 शासन में तल्लीन होकर अपनी आत्मा का कल्याण करें, भव
 जगत् से छूटें, आनन्दिकाल से बले आवे दुःखों से छूटें। ऐसे
 प्राणी ही उत्कृष्ट वृत्ति होने पर वह सर्वभूमि के देवता
 द्वारा नमस्कार किये जाने योग्य महान तीर्थकर पदको प्राप्त होते
 हैं। भूमी भावना का भावनेदारा स्वार्थी नहीं होता, विशाल हृदय
 होता है। उसके चित्त में भूमी भावना भावे हुये, जीवों के प्रति,
 जति भूद, आमीर गरीब का भूद, सपदाय भूद, सेव्य सेवक भूद,
 निरक प्रयत्नक का भूद, स्थान स्थल तथा भूमिका भूद इत्यादि

अथर्वि है देव । मेरी आत्मा सर्वैव जगत के प्राणी मात्र से भूयो

सदा मयात्मा विद्यमानि देव ।
मायुरेव माव विपुति वसा,
क्षिप्रं जीवे क्वा परतम ।
‘सर्वेषु भूयो गुणेषु प्रभूति’

श्रीमद्व अमिताभल आचार्य सामाजिक पाठ से कर्मादि ६:—

भूयो, प्रभूति, कर्मेणा और मायुरेव मावनायु करता है ।

निर्दोष तथा अधिकाधिक उदंता पूर्वक पालने की भावना और परिग्रह त्याग रूप ब्रह्म को अपने लिये श्रेय जानकर उनको किया करता है और साथ में ही अहिंसा, सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य दुःखरूप और महाविषय चिन्तन कर उनको त्यागने की भावना मूल है । इस प्रकार एक ब्रह्म सर्वोददेश्य हिंसार्थिक पंच पापों को परिग्रह त्यागी निवृत्त होता है । परिग्रह त्याग सर्व कल्याण का उसका त्याग करना फिर से वह भरी भर का उत्तरदा है । अपनी आत्मा को उसका त्याग करने के लिये समर्प्य बना परिमाण करने की या उसका त्याग करने की भावनाओं द्वारा कपाय है और दुःख है सबका मूल परिग्रह है, इसलिए परिग्रह के कर्त्तव्यता है । संसार में जितने भी कर्त्तव्य हैं, पराधीनता है, ईर्ष्या, भय, शोक, सन्ताप आदि अनेक दोषों में जीव की प्रवृत्ति असत्य, चोरी, कथोलि, अमन्य भरण, बहू आरम्भ, कलह, वैर, वास्तव में देखा जावे तो परिग्रह की समता ही हिंसा, करता और न ही ईर्ष्या करता है ।

देखकर तथा उनकी विमति को देखकर उसको जालसा नहीं प्राणियों की सुन्दर २ अधिका २ विषय भाग की समझी की

से अधिक गुणवानों को देख करके अपने परिणामों में ऐसा दृष्टि होना ब्रह्म कि एक जन्म दूरिदों को परम निधि के प्राप करने पर होता है। गुणवानों को देखने मात्र से ही सारे दृष्टि के रोमाञ्च होना, प्रसन्नवदन होना, हृदय में आनन्द ही भाव को होना, स्थिति

प्रसन्न भावना—प्रसन्न नाम दृष्टि का, आनन्द का है। अपने है। ऐसा जान निरंतर भौती भावना का भावन करना चाहिये। है। परन्तु से वह प्राणी स्वयं परमात्म पद को प्राप कर लेता वदता चला जाता है। अधिक अधिक निष्क होना चला जाता भावना के माने वाले की आत्मा में विकसित होते हैं। आत्मवत्त कल्याण हो। दया, क्षमा, शील, दान, त्याग इत्यादि गुण इस उसकी मूल सुकामा और उसे सम्मान पर लगाना है, जिससे ऐसा कर रहा है। मीरा कर्तव्य तो इस समय जो भिन्न न होकर तो उनका अज्ञान भाव है। कषय के बर्णनाम होकर ही वह जाने पर भी विचारता है कि यह उनका अपराध नहीं है, यह रहता है। कमी अभाव नहीं होता। दूसरी दृष्टि अपमानित किए करता है। प्रत्येक प्राणीमात्र का उपकार करने को सर्वत्र उत्तर जायदाद हर्षण नहीं करता है। सन्तोषमय जीवन व्यतीत और अनोखि से दूसरों के माल, असवाव, जेवर, रुपया, पुराद मित्रों की खोटी दृष्टि से देखता नहीं, बकता नहीं। अन्वय नहीं, दूसरों को ठगने के लिए फँड बोलता नहीं, चोरी करना नहीं, विनय होती है। भौती भावना का भावन द्वारा दूसरों को सताना नहीं भौती भावना होती है, वहाँ ही समा होती है वहाँ ही

समता का एक आंग है।
 धैर्य विरोध पर विजय प्राप की जाती है। यह भौती भावना निये फलदा है। भौती भावना एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा

शून्नी भावना के भावनाहरके भाव यही बने रहते हैं कि
 सर्व संसार का करघाण हो, सर्व प्राणी दुंसरो के हित करने में
 तत्पर हों, जगत के समस्त जीवों के सर्व दोष नष्ट होवें, सर्व
 स्थान के सर्व प्राणी सुखी हों। शून्नी भावना जैन सिद्धान्तानुसार
 केवल स्वयमनुयाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ती सन्पूर्ण
 संसार के सब ही प्राणियों को और एकसा ही होती है, उसमें यणु
 जति तथा धर्म का भेदभाव नहीं होता, केवल इतना ही नहीं
 उसका रचणुशील होय ती संदेम से संदेम एकनिदय जीव से
 लेकर ऊंचे से ऊंचे पंचनिदय सौनी तक समस्त ही प्राणियों के

परम आदिमा धर्म जगत में,
 फूल सर्व हित किया करे ॥

प्रजा शान्त से लिया करे।
 रोगमरो दुःखि न फूलै,

धर्म निष्ठ होकर राजा भी,
 न्याय प्रजा का किया करे ॥

बहि समय पर हुआ करे।
 दुःख भीत व्यापू नहि जग से,

मज्जल जन्म फल सब पावें ॥
 क्षान चरित उदार कर अपना,

दुःखैत दुःखर होजावें।
 धर धर रहे धर्म की चर्चा,

सब नित्य नये मंगल गावें ॥
 धर्म धै आभिमान छोड़,

कहुँ कभी नहि परोवें।
 सुखी रहे सब जीव जगत के,

भेदभाव नहीं होता, उसकी ती प्रजल इच्छा होती है।

मन्विष्य सं दुःख देने वाले कर्मों को उपासन करते रहते हैं। ऐसे
 आर्तस्थान और रीतिस्थान द्वारा अनेक पापकर्मों का बंधन
 रहता है इत्यादि दुःखों से पांडित ससारी जीव होते हैं तथा
 है तो कोई राज्य से भयभीत है, कोई सन्तान के दुःख से विकल
 है तो कोई मानसिक व्यथा से पीड़ित है, किसी को यात्र से डर
 से दुःखा, कोई दीन है तो कोई दरिद्री, किसी के शारीरिक रोग
 हैं। मनुष्यों में कोई इष्टविद्योग से दुःखी तो कोई अविष्ट सयोग
 पशु और मनुष्यादि के दुःख तो हमें साक्षात् दिखाई ही पड़ते
 हैं। प्रत्येकानि में इस जीवकी अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं।
 में भ्रमण करते २ इनकी एक वाण मात्र के लिये भी चैन नहीं
 विचित्र दया होती है, अनादिकाल से इस चतुर्विध ससारी
 रखना, अभिप्राय रखना, काण्डय भावना है। ससारी जीवों की
 दुःखों जीवों के दुःख तथा सकलेश को दूर करने करने की वृद्धि
 पड़ने वाला तथा असमर्थ अवला विधवाओं इत्यादि दीन होने
 आंध, लाले, लंगड़े, बहरे, अपाहज तथा विधेयी तथा अति
 दरिद्रति से पीड़ित संकलित प्राणियों के तथा विकल इन्द्रिय
 करण्य भावना—असहाय वेदनी कर्मोदय जिन रोग

है।
 रस के रसिकों को इस प्रतीति भावना का भावन करना ही योग्य
 प्रयत्न है। प्रतीति भावना भी समता का एक अंग है। समता
 अनरोग भावों की ही बात है। इष्टिकोण को वर्तमान की आव-
 किसी प्रकार का गल प्रयास नहीं करना पड़ता, यह तो अपने
 प्रतीति भावना के भावे में कोई प्रेमा खचू करना पड़ता नहीं
 गणों की वृद्धि होकर उसका जीवन आनन्दमय हो जाता है।
 से इस भय से और परमव सं वर्द्धन लाभ होता है। मनुष्य के

प्रसिद्ध भावना से गुणविराग बंधता है। यदि वह गुण
 अपनी आराम में न हो तो उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है।
 यदि वे गुण शोभी भाग में अपनी आराम में ही भी तो उन
 गुणों की वृद्धि और भी होती है। दूसरों की बंधनी को देख
 दुर्भाग्यव नही करती बल्कि यह भावना करती कि जिस प्रकार
 इन्होंने वृद्धि की है मैं भी उस ही प्रकार अपने पुत्रपौत्र का
 साधन कर बजलि करूँ। इस प्रकार इस प्रकार भावना के यत्न

गुण प्राप्त होते हैं।
 होती है, वसी के सभी विनय, भक्ति, प्रभावना और वरसत्प
 कारण भावना होती है, वसी के विनय में पंच परमेशी की भक्ति
 भावना रखी जावे, प्रसिद्ध भावना के भावनाहर के ही सौहार्द
 लक्षण यही है कि अपने से अधिक गुणवानों के प्रति प्रसिद्ध
 भावना है। अपनी आराम में सर्वगुणों की विकसित करने का
 को सुनकर या पढ़कर उनके गुणों के लिए बहमान करना प्रसिद्ध
 दानादि अनेक गुणों से अलंकृत महान पुत्रों के चरित्रों
 कल्याण कर रहे हैं। सन्तोष, सत्य, अतिक्रम, सखी, विनय
 अपने उपदेश तथा शिष्यद्वारा सर्वगुणों पर लगाकर उनका
 प्राणिसाज की निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अनेक मन्त्र जीवों को
 आठर सरकार करना और ऐसा कहना कि धन्य है इनको कि जो
 पुत्रों के गुणों का बड़ा भक्ति और विनय के साथ मान करना,
 ही गया है और जो वस्त्र स्वर्ण की वस्त्रों जाते हैं, ऐसे महार
 कोष, मान, भाग्य, लीम, रोग इत्यादि महान शोभा का आभाव
 इनके धारण करने वालों में प्रसिद्ध भावना करना, अर्थात् उनके
 सत्यके दर्शन, सत्यके ज्ञान, सत्यके चरित्र, सत्यके रूप

अपनी अन्तर्गत भक्ति भाव प्राप्त करना प्रसिद्ध भावना है।

संसार में देखते हैं आता है कि जीवों की प्रकृति एक सा नहीं होती है, सब की प्रकृति भिन्न भिन्न है, कोई तो हिंसा कर के आनन्द मानते हैं, कोई फँस बोल कर दूसरों को ठगने में आनन्द मानते हैं, कोई दूसरों को धन हरण करके, दूसरों का माल लूट कर मर जाते हैं परन्तु अपने जीवन में एक दूसरा भी परिपकार के निमित्त खर्च करना नहीं जानते । कोई क्रोध के आवेश में फँसे रहते हैं, कोई मान के धोखे पर सवार रहते हैं । कोई दूसरों की धोका देने में ठगने में आनन्द मानते हैं, कोई दूसरों की धोका देने में ठगाने में आनन्द मानते हैं, कोई दूसरों की प्रशंसा को प्रशंसा के लिये दाय्य करवाते हैं । किन्तु ही प्राणी देव, गुरु, धर्म की निन्दा करने में ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं । किन्तु ही मिथ्याजीवी वस्ति स्वल्प को न जान फँसा लपटेश देना ही अपना कर्तव्य समझ बैठते हैं । कोई कोई प्राणी ऐसे विपरीत बुद्धिवाले पुरुषों को देख कर वनसे रोष करते हैं उनको घृणा भला कहते हैं, वनसे आहत है । और समझते हैं कि वे अन्याय कर रहे हैं इस लिये उनका ही हित विचार कर उनकी सुधारने के लिये वन के प्रति कठोरता का व्यवहार करना उचित है । यहाँ आचार्य वर बतते

माध्वस्य भावना कहे जाती है ।
 आभिप्रायी तथा निर्दयी ह्ये वन के प्रति न राग करना, न द्वेष,
 माही, लपटेश देने के अयोग्य, विपरीत ज्ञानी, धर्म श्रेणी, दुष्ट
 माध्वस्य भावना—जा पुरुष धर्म रहित, तीव्र कषायी, दुष्ट

प्राणियों के कष्ट मिटाने के लिये तैयार रहे ।
 परीक्षार को अपना कर्तव्य समझें और सर्वत्र दीन दुःखी
 स्थिति तथा अपनी शक्ति के अनुसार इस भावना को भावें ।
 बन्ध का मुख्य कारण है । मध्य पुत्रों को चिन्तित है कि अपनी
 अपने आप को भूल जाते हैं । यह कष्टों भावना प्रत्यक्ष विरोध के
 मिटाने में जो आनन्द उनको आता है उस में मान हो कर वे
 न्यायकार कर लाने में दंभ नहीं करते । दुःखियों को दुःख
 लालायित रहते हैं, अपना सर्वस्व गुंटा लाने हैं, जान तक
 जीव अनेकों कष्ट सहन करने पर भी जनता के हित के लिये
 यह कष्टों भावना ही है जो जिस से प्रेरित हो कर परीक्षारों
 दोनों को आनन्द पहुँचाती है और दोनों का कल्याण करती है ।
 में कष्टों एक विचित्र आशीर्वाद है यह जैसे-जैसे तथा दोनों
 किसी प्रकार जल्दी-जल्दी उसमें दुःखों निवृत्ति कर दें । यद्यपि
 देख उसके चित्त में बार-बार यही विचार आता रहता है कि
 देख उसके हृदय से कष्टों सौत बहने लगता है । दुःखी को
 सब प्राणियों को अपने समान समझता है । दुःखी को दुःखी
 कारण भावना के भावना की दृष्टि विशाल होती है, वह

बन्ध भावना के होता है ।

भावना उत्पन्न होती है तब ही तो बहू-बा-वीथकर नाम कर्म का
 को दुःखी देख कर उनको शक्य दुःखों से छुड़ाने की कोश
 भव बन्धन से छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं । जब संसार के प्राणियों
 तथा सज्जन परीक्षारों पुण्य निरन्तर भाव से समाप्त जीवों को
 इसी कारण भावना से प्रेरित हो कर ही तो साधु महाराम

भावना है ।

दीन दुःखी प्राणियों पर दया, कष्टों प्रगट करना कारण

"मैं भी भाव जाग मैं भी,
 सब जीवों पर निरख रहे ।
 दीन दुखी जीवों पर मेरे,
 वर से ककणो खींच गई ॥
 दुखान करूँ कृपाग रती पर,
 बीम नहीँ मुझको आवे ।
 सान्ध भाव जन पर मैं रकखे,
 ऐसी परणित हो जावे ॥
 गुणी जनों को देखे हृदय में,
 मेरे प्रेम वसव आवे ।
 वने जहाँ तक जन की सेवा,

सदैव इनको भाग चाहिये । कहा है :—
 मैं भी, प्रभो, ककणो और माधुर्य ये चारों धर्मज्ञान की
 भावनायु है, ये चारों भावनायु ही Universal brotherhood
 (विरव बंधुत्व) स्थापित करनेमें समर्थ होती है । इन भावनाओं
 के मान से जीव आत्मा-रीढ़ ध्यान से मुक्त हो कर धर्म ज्ञान
 के मान से जीव आत्माओं के मानसे मन स्थिर हो जाता
 है, मन में समता आती है । इन भावनाओं के मान से अविषम
 तथा अकथनीय आनन्द आता है । ऐसी जान मध्य जीवों को
 विजय प्राप्त करना इस भावना का विषय है ।

कोष नहीं आवेगा और वृद्धारी शान्ति भङ्ग नहीं होगी, यही
 माधुर्य भावना है । यह भावना दुसरो के सुधार के लिये
 पुढेवायु करने से मना नहीं करती, परन्तु पुढेवायु करने पर भी
 जब परिणाम रूप में निकलता प्राप्त हो तो उस समय वार २
 विरोधी गुण के प्रति जो कोष भाव उत्पन्न होता है, उस पर

है कि मैं मनुष्यों पर कौन करने से या उनके साथ कौनो का
 वर्तन करने से कुछ कर्मविरुद्ध कार्य करता हूँ। तुम्हारे उन पर कौन
 करना चाहूँ है। तुम्हारे कौन करने मात्र से क्या वह अपने
 विचारों में आसानी से परिवर्तन कर लेता है? वह तो कर्म के
 फल से ही है। मेरी दृष्टि में तुम्हारे कर्मव्यवस्था
 से ही विचारित योग्य बात है। यदि आप के कर्म में उनके
 विचार की बात है तो उनकी अपने उपदेश द्वारा अपने
 आत्मवश के प्रभाव द्वारा, प्रेम पूर्वक समझा बुझा कर उन
 के विचाराधीन सत्यता पर उनकी लगाओ। यदि तुम्हारे
 उपदेश देने या समझाने प्रतीति से सत्यता की प्रकृति
 नहीं करते तो तुम्हारे लिये उनके प्रति साक्ष्य मात्र रखना ही
 उचित है। तुम्हारे अपना कर्मव्यवस्था ही उनकी समझा बुझा कर
 सत्य पर आखंड करने का है, यदि वे न माने तो तुम रोष
 काहे की करो। तुम तो ममता धारण करो, तुम क्या जात के
 ठेकेदार हो। तुम तो ऐसे समय में यही भावना करो कि उनकी
 सम उपदेश की प्राप्ति हो, उनका सुधार हो। यदि वे नहीं सुनते
 और विपरीत मार्ग पर ही चले रहते हैं तो ऐसा न समझो कि
 तुम्हारे प्रयास निष्फल गया, तुमने तो अपने कर्मव्यवस्था का पालन
 किया उसका भव अगण्य आती जाती है, उसका कर्मव्यवस्था ही ऐसा
 है जिससे सुझाने पर भी उसे सत्यमार्ग दिखाई नहीं पड़ता।
 सत्य का प्रकाश होने पर उल्लेख की दिखाई नहीं पड़ता, इस में
 सत्य का क्या अपराध है, सत्य उल्लेख पर रोष नहीं करता, प्रकाश
 करने का उल्लेख नहीं होता, अपने पथ पर जैसे ही आखंड रहता है,
 उससे विचलित नहीं होता। ऐसा विचार करनेसे अपनेसे विपरीत
 प्रवृत्ति वाले तथा भिन्न भिन्न विचार वाले प्राणियों पर कुछ

प्रथमी हो, निरन्तर वीरगी सत्यकथा की गूँठ की अधीन कर्ण
 भागम के प्रसाद से प्रभास नय निरूप द्वारा निरूप कर, परीचा
 वीरगी सर्वज्ञेय द्वारा प्रतिपादित अनेकाल रूप पर-
 उत्तम कुल में जन्म ले विनेन्द्र के धर्म को प्राप्त होता है तो
 संकल्पित हो रहा है। कभी अकस्मात् कालजिब के निमित्त से
 पहिचानता नहीं। इसी कारण परद्रोहों में लालसा रूप हुआ
 नहीं। कर्मोदय के रस में एक रूप हुआ अपने दिवाहित को
 मद्य का, सत्ता कुंसा का, शस्त्र कुंसा का विचार इस
 लोक परलोक को, त्यागने योग्य मद्धु करके योग्य को, मद्य-
 धर्म कुंसा, गुरु कुंसा में इसे समीच नहीं। पुण्य पाप का, इस
 ही चतुर्गति रूप संसार में परिग्रहण कर रहा है। द्रव कुंसा,
 नहीं। पद्य वृद्धि हुआ अपने सत्याधु रूप से सर्वथा अनभिज्ञ
 इस जीव को निज स्वरूप को तथा पर की पहिचान कभी हुई
 होता रहे। अनादि काल से मिथ्यात्व नाम कर्मोदय के कारण
 जिस से कि स्व पर द्रव्य को भूद विज्ञान अधिकाधिक उचल
 मद्य जीव को सर्वैव ही ऐसा धर्म करने रहना चाहिये
 परमेश्वर है।

तो शेष परद्रोह भी न होवे। यह भावना मद्य जीवों के लिये
 भावनाओं का मूल कारण है, यदि यह द्रव्य विच्छिन्न न होवे
 निरकरण करने वाली है, शेष विनय-संपन्नतादिक पढ़े
 यह द्रव्य विच्छिन्न भाव सुख का कारण है, दुर्गति का
 शूल सत्यक द्रव्य को उचल बनावे।

ही तो उनकी चाहिये कि अन्य समस्त पर द्रव्यों की अभिलाषा
 और अपने शुद्धरमस्वरूप अनन्त, अविनाशी सुख को प्राप्त
 रहा है, जो इस बात के इच्छुक है कि संसार जगण से छूटे

सं प्रतिबन्ध करते हुए आ रहा है और तात्प्रकार के कष्ट भोग के विना ही यह जीव आगाहि काल से इस पण्डित रूप संसार संशयत्व के विना भावक धर्म भी नहीं होता। संशयक दर्शन अवश्य करनी चाहिये। संशयक दर्शन समस्त धर्म का मूल है, को सफल करना चाहते हैं उनको संशयक दर्शन की विधिबद्धता दर्शन विधि—जी प्राणी मनुष्य जन्म को प्राप्त कर इस

अथ प्राणी इन भावनाओं का उद्देश्य क्या करने है:— संसार बन्ध को छूटने वाला है, इसीलिये भावने योग्य है। विवक्षित करने वाला, भाव पूर्वक सुनने तथा पठन-पाठन द्वारा भाव समस्त पाप का नाश करने वाला, परिणामों के मूल को बन्ध का कारण यह ही पालना कारण भावनायु है, यह भाव-गुण प्रकृत तीन लोक में और नहीं होता। तीर्थकर प्रकृत के यह तीर्थकर प्रकृत सर्वत्रैव गुण प्रकृत है, इस से यह कर भावक के होता है, प्रसन्न संयत तथा अग्रमत्त संयत के होता है। इस तीर्थकर प्रकृत का बन्ध अवशेष संशयक रहि तथा देशकाली है। इन भावनाओं के भावने का फल तीर्थकर पद की प्राप्ति है यह साहचर्य कारण भावनायु भी भावकों द्वारा भावने योग्य

प्राज्ञा कारण भावना

करक यह मन स्रिय पावे ॥
 होऊ नहीं केंचन कभी मैं,
 रोह न मेरे मन आवे ।
 गुण प्रदण का भाव रहे निज,
 रहि न दोषों पर जावे ॥

कर्त्तव्य स्वयं वन्दन किये जाने योग्य नहीं है।
 लक्ष्मी है वृद्धि है वे सत्य पथ के प्रदर्शक ही नहीं सकते वे,
 करने योग्य है। जो आरम्भ है, कर्त्तव्य और वन्दनी है तथा विषय
 साक्षी निम्न परम निम्न विगन्त ही वन्दन स्वयं
 मुक्त विस्तर की तरह अकम्प रहने वाले हैं, परम धर्म के धारक
 स्वयं निरा म रोग-रूप रहित हैं। उपस्था परीसह सहन करने में
 सत्य भाव के धारण द्वारे हैं। जीवन मरण, नाम अज्ञान,
 ही जीवन रहते हैं, स्वाधीन हैं, कर्मद्वय जितने दुःख सुख में सदा
 अपने आत्मा की उच्चल वचने में उद्योगी हैं, क्या न स्वाध्याय में
 तथा आरम्भ प्रतिपद का अत्यन्त अभाव होना है जो केवल
 सदा गुरु—जिनके विषयों की वाञ्छा का, कर्त्तव्य का

अपण पठन योग्य नहीं।

एकान्त पथ की लिये हृदय देवे एक कर्त्तव्यार्थी जीवन के द्वारा
 हिंसा का उपदेश हो, जो प्रत्यक्ष, अविमानादि से वारित हो,
 विषयकर्म का पूर्ण करने वाला उपदेश पायाजावे, जिसमें
 विषय लक्ष्मी पुरुषों द्वारा प्रतिपादित किये गये हों, जिनमें
 अज्ञान करने, और वन्दन योग्य है। जो शास्त्र रोगी हों स्वाधीन
 वही अज्ञानी जीवों द्वारा पठन अपण करने तथा
 करने में समर्थ है वही सत्वा आत्म है, सत्वा शास्त्र है,
 के निमित्त अनेकान्त रूप वस्तु के यथायुक्त रूप को साक्षात् प्राप्त
 रहित धर्म का उपदेश देने वाला हो, और जो आत्मा के उद्धार
 साक्षात्क से कोई वाधा न आती हो, जो प्राणी मान को हिंसा
 द्वारा प्रतिपादित, पूर्ण विरोध रहित, जिसमें प्रत्यक्ष अवि-

सत्वा शास्त्र—सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी आत्मा
 आप पते का कोई लक्षण ही नहीं है।

सर्वज्ञता रहित व्यक्ति है वह आराधन योग्य नहीं है, उन में

सर्वथा भिन्न एक अखंड शायक स्वल्प, अविनाशी, सर्वथा
 चेतना लक्षणा मंडित शुद्ध आत्मा है, शरीर जाति कुल रूप नाम
 इत्यादि का भेद से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं वनसे सर्वथा भिन्न
 हूँ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभार्थिक कर्मोद्योग जनिव विकार
 हूँ, भेद भेद आत्मा का निज स्वभाव नहीं है। वह तो अत्यन्त उजल
 शुद्ध स्वभाव है, जैसे स्फटिक मणि तो स्वयम् सफेद वस्तु बाला
 उजल है, परन्तु हरे लाल पीले काले रंग (Setting) के प्रसा
 के कारण हरे लाल पीले काले रंग रूप दिखाई पड़ता है, वास्तव
 में वह इन रूप है नहीं। ठीक इसी प्रकार मैं आत्मा शुद्ध विद्व-
 नं रूप स्वच्छ शायक भाव स्वल्प स्वल्प हूँ, निर्विकार टकोरकीया हूँ,
 मोह कर्म जनिव रागादिक विकार भाव स्वल्प फलक रहूँ हूँ व
 भेद रूप नहीं है, मैं तो वनसे सर्वथा भिन्न हूँ। ऐसे तो अपन
 निज स्वल्प का निरवयव होता है, और ऐसा निरवयव होता ही
 निरवयव स्वयम् दर्शन है।
 आगे बताते हैं कि सत्त्व आत्मा, सत्त्व शरीर और सत्त्व
 गुरु में अज्ञान करना स्वयम् दर्शन है। सच्चि आत्मा जो द्वेष
 सर्वथा, जीवराग तथा परम द्वेषोपदेशी है; जो बुधा १, तथा २,
 जन्म ३, जरा ४, मरण ५, रोग ६, शोक ७, भय ८, विस्मय ९,
 (आश्चर्य), राग १०, द्वेष ११, लोभ १२, मद १३, मोह १४,
 विना १५, स्वप्न (पसीना), १६, अस्ति १७, खेद १८, इन अठारह
 दोषों से सर्वथा रहित है, जिसकी आत्मा में, अन्तर्ज्ञान, अन्त-
 र्दृष्टि, अन्तर्बुद्धि, अन्तर्बुद्धि इत्यादिक अन्त आत्मिक गुण
 विकसमान हो गये वही स्वयम् आत्मा (द्वेष) है, वही हमारे
 द्वारा बन्दन, स्तवन तथा आराधन किये जाने योग्य है। जिसे
 देव भूयते गीत न पद्ये जन्म अर्थात् जो कामी, क्रोधी, लोभ
 मोही, स्त्री-लपटी, शस्त्रधारी, अल्प-इन्द्रिय ज्ञान के धारक

तथा उनके अभाव की वजह किया करता है। अन्तरंग में तो वह इस भाव की भी दुःख रूप ही जानता है परन्तु वर्तमान काल में अपने ही उस आपत्ति के सन्दर्भ में अममथु जानकर उसके अभाव की वजह किया करता है, जैसे कोई रोगी मनुष्य कहेंगी औषधि की पीना ही नहीं चाहता और न ही उसके पीने की अच्छी समझता, परन्तु वेदना का सताया हुआ उस रोग से छूट-कारा पीने के लिये उसे ग्रहण करता है, अन्तरंग में तो उसे उस औषधि से कोई अज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थात् सत्यके लिये एक ही भाव ही वर्तमानकाल के दुःख की मिटाने के लिये योग्य के विषयों की वजह किया करता है। प्रती-सत्यके लिये तब साधु जिनके प्रत्याख्यानावरण तथा अन्त्याख्यानावरण कषय का अभाव होता है, वे ही अपने शरीर के टुकड़े २ किये जाने पर भी विषय योगों की वजह नहीं करते। इसलिये एक सत्यके लिये के नि कालिये गये होता है।

सत्यके लिये अग्रिम कर्मव्यय के लिये से प्राप्त हुई अग्रिम सामग्री में मूलानि नहीं करता, अपने भावों की संकल्पित नहीं करता, विचारता है कि जैसा कर्म वह किया था उसी के वर्तमान-विचार तो यह आज्ञा पान, श्री पुत्र, संपत्ति आपदा, दारिद्र्य आदि मुक्त प्राप्त हुई है, इसमें दोष किसकी वजह। पाप की सामग्री को देख उससे अयमान नहीं होता, कल्पित नहीं होता। मूल-सार्थिक को देख, अथकर वन, वीर, स्मरण भाँस को देख, अथरूप दुःखदर्शी काल को देख, दुःखना, कर्तव्यना इत्यादि वस्तु के स्वभाव को देख अपने परिणामों में संकल्पित नहीं होता। यह निर्विचिकित्सल अर्थ सत्यके लिये के ही होता है।

वही नहीं करता, वह ही वस्तु के यथाथ स्वस्व को जानने वाला

सत्यता धर्म—जीव दया ही धर्म है, हिंसा में कटाघात
 धर्म नहीं। सूर्य का उदय पश्चिम में ही जावे, अग्नि योजित ही
 जावे, सूर्य के मुख में अमृत ही जावे, सिंघेक पर्वत पलाय-
 मान ही जावे इत्यादि असंभव बातें चाहे समभव ही जावे, परन्तु
 हिंसा में धर्म कदापि ही ही नहीं सकता।
 इस प्रकार एक सत्यक टिप्पणी के द्वारा यह अज्ञान होता है
 कि अपने आत्मा के अजुगुप में, सर्वज्ञ वीतराग आप्त के
 स्वल्प में तथा निमित्त विषय कषाय रहित गीत में, अनेकान्त
 स्वल्प आगम में तथा दयास्वप धर्म में उसके शोक का सर्वथा
 अभाव होता है। सत्यक टिप्पणी वीर योद्धा होता है, वह समस्त
 प्रकार के भय से रहित होकर संसार की समस्त कठिनाइयों को
 धीरता हीया अपने निरिचर भाग पर आकेट रहता है, उससे
 कभी विचलित नहीं होता, यही निर्यातित अंग है।
 सत्यक टिप्पणी धर्म का सेवन करके उसके फलस्वरूप विषय
 की इच्छा नहीं करता, सत्यक टिप्पणी की ही इन्द्र अहर्निश
 लोक के विषय ही महान वीरनास्व विनाशक पाप का बीज ही
 दिखाई पड़ते हैं और धर्म का फल अन्त अविनाशी स्वाधीन
 सुखस्वप साथ पर दिखाई देता है। जिस प्रकार एक बड़े मूर्ख
 धीरे की छिड़ कर एक मामूली कांच के टुकड़े को किसी भी
 मूर्ख में कोई बहिष्कार नहीं करता वही करता उसी प्रकार
 जिसकी आत्मीय, अविनाशी वाधारहित सुख टिप्पणी चोर ही
 रहा है, वह मूर्ख अनेक आपदाओं के पर विषय भागों के सुख
 की कृषे इच्छा कर सकता है। इस प्रकार एक सत्यक टिप्पणी
 वाञ्छा रहित होता है। अथवा सत्यक टिप्पणी वाचिभ मोहनोप कर्म
 के उदय के निमित्त से वर्तमान राज में अतीविकारिक में तथा
 स्थानादि परिग्रह सत्त्वार्थी की आपत्तियाँ जावे, वनसे बचने की

अन्य अनेक कारणों के आ जाने पर किसी धर्मपरा पुरुष के परिणाम धर्म से छिगते हैं, स्थितिज होते हैं तो उसकी धर्मपदेश्य देकर धर्म मार्ग पर स्थिर करना सम्यक्दृष्टि का कर्तव्य है। वह देवता धर्मपरा है "हे ब्रह्मा धर्मपरा, इस समय अपने कर्तव्य उसकी समझता है" हे ब्रह्मा धर्मपरा, इस समय अपने कर्तव्य को कर्तव्य मानते हैं, असला वेदनीय धर्म का उदय आरंभ है, इसके फल का कारण होकर हीनता पूर्वक कर्तव्य करने की भांगी तो भांगी धर्म के साथ समताभाव पूर्वक भांगी तो भांगी, तो भांगी तो रहते ही पड़ेगा, धर्म बखशाते जला नही है, वह जल आवतन है उसके दया कहा? काहे भी देव दानव, धर्म वन मन्त्र औपविष्ट आदि तथा श्री पुत्र मित्र वापव सेवक उदय में आयु देव धर्म की हरेन में समझ नही, सब ही धर्म वाप विवश रहते रहते, यदि कर्तव्य विवश करके भांगी तो समझियत परिणामों से कारण, आगे के लिये नवीन धर्मपरा ही जावेगा, परलोक विगडेगा, वेदना घटी नही, यदि शांति पूर्वक सहन करेगा तो धर्म की विजय होगी, आशासी न्य नही होगा। इसलिये अब इस आपत्तिकाल में साहस धरण करे परम धर्म का धरण महण करे, यही तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है। इत्यादि धर्मपदेश्य देकर धर्म दंड करना और अनिय अशरणा-दिक वृत्तय भावनाओं का महण करना एक सम्यक् दृष्टि का कर्तव्य है। यदि शरीर में रोग होता है तो उसकी दवा दे औपविष्ट करना करना, किसी हला टहल सेवा करना या स्वयं अपने हाथ से करना, आहार, जल, औपविष्ट आदि का धन्य करना, इसके मजमूआदि से धणान कर उसके वख विखीने आदि की धना, यदि खण्णी हो तो उसके खण्णी की धोकर उनकी महम पड़ी करना। यदि कोई दारिद्र्य से पीड़ित हो तो उसके जीवन धन का धन्य करना, उसकी धनधिसि लगा देना या

है। उन पर दयाभाव रख उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है उनके कलेश को मेटने का भरसक प्रयत्न करना है।

जोटे दंपित गण्डों के तथा व्यन्तरीक दूबों द्वारा की गई विकृतियों तथा मन्त्र औषधों के प्रभाव से अनेक वस्त्रियों के विपरीत स्वभाव को देख सरयूधर धर्म से छिगाता नहीं, यही उसका अर्मुदरुण गुण है। सन्धक हरि दूबरे जीवों के, अज्ञान के निमित्त से तथा अशक्तता के कारण जंगे दूबे दूबों को देखकर उनकी तकला है। उनकी मुलद्विती नहीं करता। वह विचारता है कि संसारी जीव ज्ञानावरणों, दूबोंनावरणों तथा मोहनीय धर्म के वशीभूत दूबे अपने निज स्वभाव को भूल रहे हैं, कर्मों के आधीन दूबे हिसा, फौंड, चारी, कुशील आदि पापकर्मों में प्रवृत्ति करते हैं। जो पापों से दूर रहते हैं वे धन्य हैं। यदि कोई धर्मार्थी एक किसी समय में पापकर्मों से अपने मार्ग में व्यत होजाता है या होला तब आता है तो उसको देख ऐसा विचार करता है कि यदि इसका यह दोष मगद होगया तो और धर्मार्थियों की तथा निजधर्म की बड़ी हंसी होगी, निन्द्य होगी, निज धर्मियों का कोई विरवास नहीं करेगा, ऐसा जान उनके दूबों को तकला है, साथ में यह भी भावना उसके बनी रहती है, कि उसका यह दोष दूर करा उसको श्रेय मग पर लागे। वह अपने गणों की शोखी भी नहीं मारता, वह यह पसंद नहीं करता कि दूबरे उसके गणों की उसके सामने प्रशंसा करे, या खुशामद से उसको खुश करने की निमत से उसकी पीठ पीछे प्रशंसा करे, यह उपार्जन अंग सन्धक हरि के होला है, यदि किसी समय रोग की वृद्धता से या दूबिद्वय से, या किसी धार उपसर्ग परिपक्व के आजाते पर या असहोयता का भाव बिच में आजाते पर तथा अन्ध, जल आदि न मिलने पर या इत्यादि

आराधना करना देव मूर्तता है। पाखंडी, दीनारथी, परिग्रही, से यगी इपी कामी कोयी देवी देवताओं की देवत्व ब्रह्मि से कल की इच्छा से तथा अपने इच्छित वरकी पूर्ति होने की आशा दृष्टि लौकिक जन्म हैसी प्रवर्तन करना लोक मूर्तता है। किन्ती हित अहित, आराध्य आनराध्य के विचार रहित, अज्ञानी मिथ्या-नहीं होती। लोगों की देखादेखा याम्य अयाम्य, सत्य असत्य, सत्यकहेहि के लोक मूर्तता, देव मूर्तता, और गुरु मूर्तता स्वा भक्ति, सुधर्ममत्तिक भाव के साथ यम ब्रह्म पूर्वक नहीं करता। मुख्य कारण है। सत्यकहेहि के ऐसा अज्ञान होता है वह उनकी (स्थान) नहीं है; ऐसे दृढ़ अज्ञान का होना दंशून विशिष्ट का सुसत्यके यम नहीं पाया जाता, व सत्यके यम के आराधन दोनों अथवा कहेव, कर्म और कर्मान्त्र के सेवकों तथा उपासकों वाली मिथ्यात्वा देवी तथा गुरुआ द्वारा प्रतिपादित शान्ति तथा इन मिथ्यात्वा देव, मिथ्यात्वा गुरु तथा विषय कषाय के पोषक एकान्त पाया जाता इसी लिये इन छद्म को छद्म आराधन कहते हैं, वाले छद्म यम के आराधन अथवा स्थान नहीं है इनमें यम नहीं कहते हैं स्थान को, कहेव, कर्म, कर्मान्त्र और इनके सेवन करने सत्यकहेहि के छद्म आराधन का त्याग होता है। आराधन होता है।

कामा आदि दोषों का अभाव होता है और दंशून विशिष्टता आठ अर्थों को धारण करने से इन गणों के प्रतिपत्ती शंका उपाहन, स्थितिकरण, वासन्ध, प्रभावता, सत्यकहेहि के इन इस प्रकार निःशक्तिव निःकामित, निर्विचिकल्पा, अमूर्तदृष्टि, अंग है। सत्यकहेहि इसका पावन सदैव सद्धु किया करता है।

तथा साहित्य संसार में प्रगट करती करती, माग प्रभावना इस जिनैर्द द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रय रूप मूर्धमार्ग का प्रभाव

लगी है। उसी आने पर उस उपसर्ग को हट करके आ
 करके धर्म से विगत हूँ की धर्म से विगत करना सम्पर्क
 का कर्तव्य है। यदि किसी समय सम्पर्क रहि तब कथम के
 धर्म के कारण धर्म च्युत होने की अपेक्षा आपकी सम्मानना
 और पवन से बचाना यह सब सम्पर्क दूरान का स्थितिकरण
 नाम आता है। सम्पर्क रहि इसका पालन सदैव उदार विन शोकर
 किया जाता है। इस प्रकार की सेवा की अपेक्षा आपने पर यह
 पीछे रहता नहीं, एक वीर शूद्रा की भाँति कर्तव्य की शक्ति का
 भागता नहीं। सम्पर्क रहि धर्मिण गणित के साथ गऊ
 बन्दे सीखा धर्म करता है। धर्मिण गुरुणा को देख उसके
 हृदय में उसके प्रति धर्म का खोल उमड़ जाता है। सम्पर्क रहि के
 धर्म का पथ निराला होता है। सभा में जीव भाँति होते हैं उनकी
 शक्ति का शक्ति वीर शूद्रा धर्म की ओर होता है, वे अपने
 धर्म के धर्म की पुण्ड्रि से तथा इतिहास के विषय धर्म से तथा
 धर्म उपलब्ध करने से ही शक्ति विद्या करते हैं, सम्पर्क रहि का
 धर्म निराला है, उसके हृदय में विषय धर्म होता है, धर्मिण
 की वह अपने धर्मन समझता है। सभा में शक्ति विद्या धर्म के
 धर्म की वे वह सत्कार प्रतिभामु का कारण जानता है, उसके
 अन्तर्ग में वीरशूद्रा का भाव होता है वह वीरशूद्रा के
 उपसर्क धर्मिणाओं में रत्नय के आराधक मुनि, अर्थिक, भावक
 शक्तिकाओं तथा धर्म के आधारन (ठिकाने) में शक्ति करता है।
 उसका निःस्वार्थ धर्म है, धर्म में स्वार्थ को स्थान नहीं देता
 सम्पर्क दूरान का वास्तव्य आता है। सम्पर्क दूरान सम्पर्क दूरान,
 सम्पर्क शक्ति रत्नय के धर्म का भाव है। अपने धर्म से,
 बचान से, कथ से, धर्म से, धर्म देकर तथा धर्म, शक्ति दूरा

सत्यक दशैव ज्ञेया रत्न से आपने आपकी पवित्र करें। और
 सत्यगत द्वारा सत दरवा की यथायुक्त संस्कार
 कि जिस तरह भी मन सके शरीर स्वस्थ हो आया,
 सत्य नकी में जन्म नहीं लेता। इसलिये मध्य जीवों को चाहिये
 ही होता है, जो पयथ धारण नहीं करता। पहले नकी से
 की महिमा विविध है, इसका धारक मर कर वेव और मनुष्य
 ऐसा उत्तम नर भव बार बार मिलना कठिन है। सत्यक दशैव
 चाहिये कि बड़ा भारी अवसर होय से गावा विधा; कर्मा कि
 पाकर यदि फिर भी सत्यक दशैव धारण नहीं किया तो समझना
 रूप प्रपयका धंध नहीं करती। मनुष्य जन्म और उत्तम कर्म
 धारण करना चाहिये इससे विना सब ही धर्म किये अतिशय
 धर्म ज्ञेयी वचन की जड़ है, इस लिये सबसे पहले जीव को इस
 वृत्ति ही वे गृहस्था होते भी निर्मल होते हैं। यह सत्यक दशैव
 होता है। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ भी सोना निर्मल ही रहता है
 रहते हैं, धर से उनकी भीति बरथा की भीति की तरह आचार
 आचर रहने वाला कमल जल से भिन्न रहता है, वही प्रकार वे
 धर में रहते हुए भी यह गृहस्थ में वर्जित नहीं होते। जैसे जल के
 टिडियों की इन्फैटि पूजा करते हैं। यद्यपि वे गृहस्था हैं, परन्तु
 से अत-उपास आदि शोई भी न कर सके तो भी उन्हें सत्यक
 योग्यायमान होते हैं वे चाहे चारि महनीय कर्म के आधीन होने
 की उच्छलता होती है, जो मध्य जीव निर्मल सत्यक टिडि से
 आठ प्रकार के मर इन पन्चोस शोषा के त्याग से सत्यक दशैव
 इस प्रकार आठ शंकातिक, छह आनायतन, तीन मूठता और
 करना संसार परिभ्रमण का कारण है।

आधीन पुरुषाल के विकार हैं, विनाशिक हैं, सण भंगर हैं। सत्यक
 टिडि विचारता है कि ऐसे विनाशिक, सण भंगर पदार्थों का गर्व

करता है, वह अज्ञान था वह नहीं जानता कि यह सब कर्म के
 विधि ही रहा है, वह जानि कुल आदि आठ प्रकार का मद्र किया
 करता। संसारी जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के उदय से प्रथम
 ज्ञान का, धन का, ऐश्वर्य का, तप का और प्रभुता का मद्र नहीं
 संसार अमर का पत्र क्या पत्र। संस्यक टॉटि अपने रूप का,
 म, विनय म, प्रवृत्ति करना ही मद्र कर्तव्य है। जानि का मद्र करके
 शील पावना समा धारण करना स्वाभाव्य म, परिष्कार म, शन
 किया तो अविद्य म उच्च गति कैसे प्राप्त होगी। यह जानि पाकर
 मान कपय तो नीच गति के पथ का कारण है, यदि अब मान
 करता है कि यदि यह उच्च गति मिली है तो मान क्या करे ?
 की विचारणीय जानता है और कमविन मानता है। यह मानना
 उसकी जानि का मद्र भी नहीं होता, यह तो जानि तथा कुल दोनों
 यही मद्र कर्तव्य है। माना के पत्र की जानि कहते हैं इसी प्रकार
 चारित्र्य की उच्चत रचना तथा अपने परिणामों की शुद्ध रचना
 व्यसन का त्याग करना, अमन्य का सेवन नहीं करना, अपने
 मद्र ही निश्च काय नहीं करना, पाप रूप प्रवृत्ति नहीं करना, सब
 आत्मा का देस से क्या सम्बन्ध है, उच्च कुल म अंश ही वाही
 नहीं करता। यह विचारता है कि यह ऊंच नीच कुल कर्मविन है
 विनामद्र चाह किनेन भी उच्च क्या म ही, यह देस वाल का पत्र
 करे और क्या करे ? यह कुल का मद्र नहीं करता, उसका पिता
 तो संसार के स्वल्प की श्याम जानने वाला है, यह मद्र कोई म
 मस्यक टॉटि के आठ प्रकार का मद्र (मकर) नहीं होता, यह

वं सब विचार पूर्वक देवा करती है।

प्रभाव लेश मात्र भी नहीं होता है। उसकी जितनी शिष्याय होती है
 मद्रता है। संस्यक टॉटि के परिणामों म उन तीनों मद्रताओं म
 विपरीतपक्षी ऊपर की मद्र मान उनकी आपवना करना मद्र

अखण्ड रूप से जा रहा हूँ। किसी वस्तु का भी सम्बन्ध मुझे साथ
 नहीं मुझे किन्तु दिन तक रहना है। समय २ में काल के सम्बन्ध
 कोई दृष्टि न पहुँचे। संसार में सब ही सम्बन्ध विद्यमान रहित है,
 जीवन बंधा और है, कर्मवीर है, किसी भी जीव को हमारे द्वारा
 का भाव होता है, उसके ऐसे भाव होते हैं कि यह धन जीवन
 जिसके परिणामों में कोमलता आ जाती है, उसी के दृश्य में मजबूत
 प्रकार के मरु का अत्यन्त अभाव हो जाता है, कठोरता धरु होकर
 उपचार विषय के और भी अनेक मरु हैं। जिसके आठ
 पद्यों, खतन करना उपचार विषय है।

प्रकट हो जाती है, ऐसे पद परमेश्वरी के नाम की स्थापना का विषय,
 भाग से परिणामों का विषय कथाय रूप मल धरु होकर विद्युत्कला
 मर्ग में मध्य जीवों की प्रवृत्ति कराते वाले हैं तथा जिनके समान
 चारित्र्य तथा सत्यके रूप इन चारों आध्यात्मिकों का उपदेश दे माल-
उपचार विषय—जो सत्यके दर्शन, सत्यके ज्ञान, सत्यके
 उद्यम करना तप विषय है।

प्रवृत्ति को हटाने के लिये अनन्यात्मिक रूप धारण करने के लिये
 काम की जीवने के लिये और शक्तिरथा के विषय भोगों में से निज
 की सामग्री में सतर्कित रहना। ध्यान स्थापना में उद्योग होकर

तप विषय—इच्छाओं का निरोध करके मिली हुई भोग
 पालन के साधनों की जड़ना यह सब चारित्र्य विषय है।

स्वजन आदर करना उनकी वृथावर्ज्य करना, उनके लिये धर्म
 पालन करने वाले गणों जनों के प्रति अत्युत्तम होना, उनका
 विषय कथाय की प्रवृत्ति की कर्म करने रहना, चारित्र्य
 करने में हृष्य मानना। दिन दिन चारित्र्य की उन्नतता के लिये
 अतिरिक्त आत्मनिर्वास के मर्ग पर जाने वाले चारित्र्य के धारण
चारित्र्य विषय—अपनी शक्ति को न छिपाकर उसके

समय या शास्त्र पढ़ते समय कोई शर्क हो तो शर्क दूर करने के आडोमसार ही कथन करना, विषया नहीं करना, उपदेश सुनने से तो भावना की आडोम का लोप नहीं करना, सुन की करना, यदि शास्त्रोक्त विधि पूर्वक अपने से जब संयमार्ति न बन पाता, सुनना सुनाना, इव्य वीज काल भाव को देख व्याख्यान

श्रीगुरु विनय — शास्त्रों को पढ़े आदर भाव पूर्वक पढ़ना यह सब गुरु जन का विनय है।
 रहना, दूर ही से उनका ध्यान रखना नमस्कारार्ति विनय करना, दूर देशांतर से विराजमान हो तो उनकी आडोम का पालन करते आदरणा करके उनकी आडोमसार प्रवृत्ति करना, यदि गुरु कहीं जाई वहाँ आदर भाव के साथ प्रहारा करना, गुरु के गौरों में मु उच्च आसन प्रहारा नहीं करना, गुरु के उपदेश को खोजि तो उनकी इच्छा तथा आडोमसार उत्तर देना। गुरु की मौजूदगी कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर आप न देना, यदि गुरु आडोम करे उनके पीछे २ चलना, गुरु के होते हुवे आप उपदेश नहीं देना, आनंद सहित सम्मुख जाना, रखना वदना करना, विनय सहित परम विनय वीतरागी गुरुओं को प्रत्यक्ष देखकर खड़ा होना कर्मा का नाश करने वाला है।

काय द्वारा प्रत्यक्ष विनय है। देव की विनय करना समस्त अशुभ अज्ञेयों पर करके पर चढाना, वन्दना करना, साष्टांग नमस्कार करना विनय है। वचनों द्वारा रखना करना प्रत्यक्ष वचन विनय है, ध्यान करके अपने की कृतकृत्य मानना, मन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब के सामने खड़े होकर दर्शन करना, आनन्द पूर्वक वीतराग शान्त मुद्रा की विनय प्रतिविम्ब मौजूद है। जिनोन्द की भावना रखे तो साक्षात् है नहीं, जिन मतिद्वारा से उनकी परम अपने की कृतकृत्य मानना प्रत्यक्ष विनय है। आजकल तीर्थद्वार

विनय की समझी और भावना करो कि विनय के बिना हमारे
 उसकी कभी मानकर भी न करो। इस मनुष्य जन्म की मरण
 यदि विनय नहीं करता तो अपमान या निरकार तो
 अज्ञान धर्म रहित तथा किसी भी चीज अथवा जाले की
 यदि देते हैं। ऐसे यदि विनय-अंग की धारण करते हैं तो शान्त,
 है तो उनकी भी "पाप से शरीर" प्राप्त होवे इत्यादि आशा-
 चाहते हैं। अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः
 विनय विनय करने का है तो वे उसकी अपेक्षा करते हैं।
 समस्त परिश्रम के द्वारा मही सुनीयता को यदि कोई

को समझ कर अपनी प्रवृत्ति करे।

है कि इस प्रकार परमात्मा और व्यवहार दोनों प्रकार की विनय
 प्रवृत्ति से उनकी निराला चर्चा है। प्रवृत्ति की योग्य
 है। अन्य प्रवृत्तियों के साक्षर, उनकी भी अतः की देव
 भाव न कर उनकी भी शक्ति के भाव रखना विनय करना
 के प्रवृत्ति भी नहीं कहते चर्चा है। विनय की विनयना के
 साक्षर करना चर्चा है। अतः प्रवृत्ति, शक्ति, विनय और
 शक्ति प्रवृत्ति चर्चा है, और उसकी प्रवृत्ति और
 शक्ति की भी कभी अपमान नहीं करना चर्चा है, उस के साथ भी
 प्रवृत्ति चर्चा है और प्रवृत्ति की प्रवृत्ति चर्चा है। विनय-
 व्यवहार विनय है, यह परमात्मा विनय का कारण है। इससे
 की प्रवृत्ति चर्चा का अर्थ है कि उसकी प्रवृत्ति, यह सब
 करने की सामर्थ्य न होवे तो कम से कम उसकी धीरे धीरे, उस
 करे कि उसकी उपकार करना, यदि अपने में उसकी है तो
 और तो उसकी विनय, अपनी शक्ति और उसकी कर्म
 विनय मनुष्य अपने पास अपनी शक्ति मही कभी विनय की
 करना विनय है, विनय मनुष्य की विनय चर्चा, कोई

पाहिंये । एक चचल मन मनेष से कितने ही अन्ध करी डालता है । जब यह मन काम से उन्मत्त होता है तो समता भाव को विध्वंस कर डालता है, सुबद्धि को भ्रष्ट कर देता है, काम के वश ही सभ्यक धर्म के मार्ग में चलने वाला मनुष्य भी शान से च्युत हो जाता है, किसी की शिखा उसे लगाती ही नहीं, उसकी च्युत हो जाता है, कितनी ही शिखा उसे लगाती ही नहीं, उसकी सदैव उसका चित्त विचित्र रहता है, धर्म काम सब छूट जाते हैं, कामांध हुआ या ही अमल करता फिर करता है, दुर्गति का पात्र होता है । यह काम संसार बंध का कारण है । कामी पुरुष व्यवहार युद्ध से भी ड्रिग जाता है । यह काम आराम के शान द्योनादि निज स्वभाव का धातक है । इसलिये लिखने शील की रक्षा की उसने ही याति तप ब्रत सभ्य सबकी पाला, निज आराम स्वभाव से चलायमान न होने की ही तो शील कहा है । शील पालन करने वाले का आर्डा ब्रत तप सभ्यमिंद्रि भी विधेय फल को देने वाला होता है । ऐसा जान अपन शील ब्रत को सदैव निरति-चार पालन करने की भावना करी, स्वयं कुशील के मार्ग में न चली, धर्मों को कुशील मार्ग में चलने का उपदेश मत दो, कुशील मार्ग में चलने वाली की अतीमांशना मत करो, उनको कुशील से दूर रखी, शिखा के संसर्ग से बची, शील के भ्रष्ट करने वाले समस्त ही कारणों से अपने को बचाओ । मुनिजनों के तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होता है, उनके ही समस्त ही मान का पूर्ण निरतिचार का त्याग होता है । गृहस्थके लिये उचित है कि अपने शील ब्रत को रक्षा के हेतु एक अर्थात् विवाहित की विना और सब शिखा के संसर्ग का त्याग करे । दुष्ट बौद्धि को लिये हृदय स्पर्श

इसमें भी अपनी आत्मा का द्वेष है। नये शिक्षकों के सामने अन्य
 अर्थ की ऐसी प्रकाश करना जिससे शिक्षकों की सब संशय
 मिट जावे और उनका अपना समाधान होकर उनके हृदय में
 यथावत् स्वर पर धारण का स्वरूप साफ साफ प्रगट हो जावे।
 पाप पुण्य का स्वरूप, लौकालिक का स्वरूप, मुनि श्रवक धर्म
 का स्वरूप, इसका मर्यादा निर्णय हो जावे, ऐसी ज्ञानान्तरास
 करे। अपने विश्व में समस्त शरीर शरीरों के प्रति उदासीनता का
 चित्र बन करना, बर्णिक संसार देह मोगा भी चित्र बन करने से
 रोगहृष तथा मोह ज्ञान की विपरीत नहीं कर सकवे हैं, समस्त
 देहों में एक आत्म-देह का जैसा अनभव होने लगे, यही ज्ञानो-
 पयोग है। निरंतर ज्ञानान्तरास से विपयोग की वाञ्छा नष्ट हो
 जाती है, कर्माणां का अभाव हो जाता है। मोगा मिष्टया निर्दान
 तीनों शक्य ज्ञानान्तरास से ही नष्ट होती है। ज्ञानान्तरास में ही
 अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट हो ही मन स्थिर होती है। ज्ञानान्तरास
 के द्वारा ही धर्म योग्य बन संस्थिति होती है, ज्ञानो-
 न्तरास से ही मन सम्यक् में रहता आती है, ज्ञानान्तरास से ही
 ज्ञानान्तरास के शासन में रह श्रद्धा और प्रवृत्ति होती है। अशुभ
 का नाश भी ज्ञानान्तरास से ही होता है, ज्ञानान्तरास से ही
 ज्ञानान्तरास के धर्म की प्रभावना होती है, ज्ञानान्तरास में चिरकाल के
 संचित अशुभ कर्म का अन्त होता है, जिस कर्म को एक अज्ञानी
 फिर से वही वक तदपरमाणु करने के बाद भी खपाने में असमर्थ
 रहता है, ज्ञानी ज्ञानान्तरास के बल से उसे एक अन्तर्मुहूर्त में
 खप देता है, ज्ञानधर्म की तीव्र ज्ञानान्तरास पर ही है, ज्ञानो-
 न्तरास जिन-धर्म का एक स्तम्भ है। ज्ञानान्तरास से ही धर्म
 सन्तोष तथा उत्तम समाधि गुणों का प्रकाश होता है, ज्ञानान्तरास

आधीन्द्रो ज्ञानोपयोग — हे आत्मन् ! यह मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञानोपयोग ही करे, ज्ञानके अन्वयसे जिनका एक क्षण भी मत जाने दे, ज्ञान के अन्वयसे जिनका मनुष्य पशु के समान है। यथा योग्य समय में जिनगण का पठन करो, और समयाव के साथ ध्यान करो। शास्त्रों के अर्थ का चिन्तन करो। विशेष ज्ञानी जन तथा गुरुजन की नमस्कार पूर्वक वन्दना विशेष करो, धर्म सुनने के इच्छुक पुरुषों को धर्म का उपदेश दो। इत्यादिक बातों का करना ही आधीन्द्रो ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग चैतन्य की परमोक्ति है, इसीलिये योग्य योग्य में निरंतर चैतन्य की भावना करना आधीन्द्रो ज्ञानोपयोग है। इस भावना का भावनाद्वारा विचार करना है। आधीन्द्रो ज्ञानसे भावना का संस्कार मूर्खी आत्मा से आधीन्द्रो से बला आदि है, अब मूर्खी ऐसी भावना होवे कि किसी तरह जिनोद्धार धर्म के परमाणु का सेवन करके उसके प्रभाव से मुक्ति आना, या इच्छा विभाव परमोक्ति से सर्वथा भिन्न अपने जिन स्वभाविक ज्ञानक स्वभावकेप ही में लिखे और रसादिक के वर्णनमें न हो।

“शील सदा दृढं जे नर पाले, सो औरन को आपदं टाले”।
 समर्थु होगे। कहा है:—
 और विम संसार के अन्य प्राणियों के दुःख सहक दूर करने में तो शील की उज्ज्वल बनाओ, इससे गुरुद्वारा कल्याण होगा पल सकता है इसलिये यदि जन्म सकल करना चाहते हो श्रद्धा के लिये भावना करो, यह शील अब मनुष्य जन्म में ही की महिमा को अच्छी तरह समझकर अपनी आत्मा में शील की निगाहों से देखे नहीं, इस प्रकार काम विचार के कुफल तथा शील

संवेग—संसार देह भोगों से विरक्त होना और धर्म तथा धर्म के फल में अतृप्त होना संवेग है। यह प्रत्यक्ष देखने में ही आ रहा है कि संसार में यह जीव मोह के विभिन्न से पुत्र, स्त्री, मित्र, विषय भोग शरीर इत्यादि की अपना २ कह कर पुकारता है, इन पर नाश करता है, इन के कारण सारे से शान्त तक फट जाता है, नाना प्रकार के पाप करता हुआ शरमाता नहीं—अपने पाप के बखानों की वृत्ति २ में मारी बनता है, यह नहीं समझता कि इन सब का सम्बन्ध वस्तुतः में आराम से कुछ नहीं है, मोह, उद्वेग से यह सदाही प्राणी इन की 'मोह भोग' कहकर पुकारता है, यह सब वृत्ति भोग है। जिस पुत्र से यह जीव राग करता है उस के गम के समय से ही माता पिता की जो जो कष्ट उठते

‘ज्ञानाभ्यास करे मन मांही, तर्क मोह महावम नही’

प्रबलकारण मोह का निवृत्त होता है जैसा कि कहा है—
को देने वाला है। वस्तुतः में सत्यज्ञान से संसार परिभ्रमण के सत्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो संसार से परकर मोक्ष प्राप्ति है, “अथवा श्रुतज्ञान की भक्ति मुझे सदा प्राप्त होवे” ३। इससे

सद्ज्ञानमूत्र संसार वारण्य मोक्ष कारणम्”
‘श्रुतेभक्तिः श्रुतेभक्तिः श्रुतेभक्तिः सदास्तिम्’

स्थिर रहा करे।
उनका आराम शान्तिपयोग से च्युत न होने पावे, सदा उषी में और त्यागी महारामा भवता करे कि एक वृत्ति मात्र के लिये भी देवे भवता करे कि हमें शान्तिपयोग की परम शरण्य प्राप्त होवे जाना जाता है, ज्ञानाभ्यास की महिमा अकथनीय है। जो गहरे सत्यक ज्ञान विना मन गंवाओ। ज्ञान रूप धन परलोक में साथ है, इन्द्रियां प्रियतम नहीं होती हैं, मनुष्य जन्म की एक षष्ठी भी

जीव की होती है, ज्ञान विना व्यवहार और परमायु दोनों नष्ट हो जाते हैं, ज्ञानरहित चारहे राजपुत्र ही कर्मों न हो उसका भी निराहार कोई दान नहीं है। ज्ञान के परावर कोई दान नहीं है, सुखों को एक ज्ञान ही परावर है। ज्ञान के द्वारा ही स्वदेश में तथा परदेश में मनुष्य का आदर सत्कार होता है, ज्ञान धन धन एक ऐसा धन है जो किसी दूसरे को दिये जाने पर घटता नहीं। ज्ञान ही सत्यक दर्शन की विकसित करने वाला है, ज्ञान से मोक्ष होता है, सत्यक ज्ञान आत्मा का अविनाशो स्थायी धन है। ज्ञान विना संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों का दुस्तावलेन्धन देकर और कौन रक्षा कर सकता है? ज्ञान समान मनुष्य का और कोई मूण नहीं है। विद्या विहीन मनुष्य यदि सोने चांदी तथा जवाहर जड़ धार भी पहनता है तो ज्ञान विना उसकी शोभा नहीं। वह एक कठ पुतली के समान है। निर्धन के लिये तो सत्यक ज्ञान धन-निधान के धारक कल्पने वाला है। भगवान् कर्णोत्तिथान वीर-राग राग की मध्य जीवों के लिये यही शिक्षा है कि हे मध्य जीवो! अपनी आत्मा को सर्वैव सत्यक ज्ञान के आश्रय में लगाओ, मिथ्याज्ञान का परिहार करो, सत्यक और मिथ्या की परीक्षा करो। अपनी सतान की परीक्षा, दूसरों की परीक्षा, जी धनवान् हैं वे यदि अपने धन की सफल करना चाहते हैं तो पढ़ने पढ़ाने वालों की आज्ञाविका की शोचिबिब प्रत्यक्ष कर उनकी स्थिरता करावें, पाठ्य पुस्तकें तत्पार कराकर विद्यार्थियों को दें। अशुद्ध पुस्तकों को शूद्ध करें करावें, पठन पाठन के लिये विद्यालय, छात्रशाला, स्वाध्याय शाला आदि स्थापित करें करावें। पठन पाठन में तथा ज्ञान भवण में अपने समय को लगावें।

योग है। ज्ञान को विपरीत करने वाले, विप के समान प्राणी
 को अन्त करने वाले और अग्नि के समान दाह उत्पन्न करने
 वाले हैं। इन से रोग नहीं करता ही जीव के लिये कल्याण
 करी है। यह हमारा शरीर ही जिस को हम मल कर धोते
 हैं, वहिया से वहिया बरखाहें से जिसे हम सजाते हैं, जिस को
 पृथि के लिये हम नाना प्रकार के आहम्बर रखते हैं, और सब
 बोलते, अनीति और अन्याय करते हैं- हमारा नहीं, अनेक रोगों
 का निवास स्थान है, अशुचिता का पंज है। यद्यपि जीवों-होना
 जाता है जब आयु कर्म का अन्त होता है तो किरोडो उपाय करने
 पर भी छूटता ही है। इस प्रकार पूरा भिन्न कलय (स्त्री) संसार
 इन्द्रिय भोग और शरीर के दुख दूने वाले स्वल्प को जान कर
 इन से विरक्त होना सर्वो है। संसार से भयभीत भूमिभूषों के
 लिये सर्वो भयना का चिन्तन करना ही श्रेय है। सर्वो
 भावना से संसार दूरे भोगों से विरक्तता ही परम धर्म, सर्वो
 भद्रता है। वसि स्वभाव का नाम धर्म है। उत्तम चिन्ताहें दशा
 जगत् को धर्म है, रत्नजय स्वल्प धर्म है, जीव दयालु धर्म
 है। प्याय वसि शिखा को समझने के लिये ही धर्म को चार
 भद्र रूप कह दिया है, वैसे ही धर्म वसि का स्वभाव ही है। वसि
 अर्थात् आत्मा का स्वभाव ही उत्तम चिन्ताहें दशा जगत् को धर्म
 है। सत्यक दशान, सत्यक ज्ञान, सत्यक चरित्र को एकता रूप
 रत्नजय धर्म कहें आत्मा से भिन्न वसि नहीं है, आत्मा को ही
 भिन्न स्वभाव है। दया भी आत्मा का ही धर्म है। इस प्रकार
 जिनमें दया भक्तिवत् दशा जगत् धर्म सर्वो भयना को हीना सर्वो
 है। कपटहित रत्नजय धर्म सर्वो भयना करना सर्वो है। जीवों
 को रक्षा करने के लिये ही धर्म सर्वो भयना करना सर्वो
 है। सुनीरवरा तथा गुरुद्वय के धर्म सर्वो भयना करना सर्वो है।

“वन नश्यत आप को नाशमान, वन वृजत अपनी वृज-
 जान” इस प्रकार पर पर्वतों में आत्मवृद्धि करें आनादि काल से
 यह जीव-अपने आप को अर्थात् अपने-निज स्वल्प को भूल
 रहा है और वृजित रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है। वास्तविक

कहे हैं:—
 जानता है, जैसा पं० पर स्वर्गीय दौलतरामजी ने छहदले में भी
 नाश मानता है, पर्वतों के घटने बढ़ने को अपना घटना बढ़ना
 पर पर्वतों में आत्म-वृद्धि कर रहा है। पर्वतों के नाश को अपना
 मरा, राज्य, मर, कर्म, मैं नीच इत्यादिक कल्पना करे इन संभव
 से ही तो यह जीव मरा, मरा किया करता है, मरा, पर, मरा, पुत्र,
 फल पशुओं में आत्मवृद्धि करना मिथ्यात्व-परिग्रह है। मिथ्यात्व
 निर्वल, मैं मानव्य, मैं निर्वृत्त इत्यादि कर्मफल विनाशिक, पर द्रव्य
 हैं, मैं राजा हूँ, मैं रईम हूँ, मैं बर्त, मैं बालक, मैं बलवान, मैं
 संसारी जीव शरीर को आपा मान रहा है, मैं गोरा हूँ, मैं साबुजा
 अन्य द्रव्य का है न, अन्य कोई भी द्रव्य, आत्मा का है—। यह
 आत्मा अपने निज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थित है। न आत्मा किसी
 स्वभाव है वही वसक-अपना है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा का है
 की कभी हुई नहीं, न है और न कभी होगी। जो जिस वस्तु का
 सोना नहीं। सोना ही सोना है। संसार में एक वस्तु दूसरी वस्तु
 लिये सोना और किसी दूसरी वस्तु का नहीं, अन्य वस्तु कोई
 सोने से तयार की जा सकती है, सब सोने की पर्याय ही है। इस
 ऊँचा इत्यादि खरर रूप, तथा अन्य अनेक वस्तु रूपों २-सी
 मारी होना इत्यादि इस के अपने गुण हैं, सोने की बालिया, हर,
 और पर सोने को ले लिये, सोना एक द्रव्य है, पाला होना
 यही वस्तु का स्वभाव है, अपना स्वल्प है। वदाहरण के
 गुण तथा अपने पर्याय को लिये हुए है, वन से भिन्न नहीं है,

वृत्ति अथवा आत्मा को स्वभाव केवल दर्शन केवल होता है, आत्मा का, अपने इस, निज स्वभाव में, लीन होना परासीय

स्वभाव है। इसी से धर्म में अनुराग होता स्वभाव है, और धर्म के फल को अत्यन्त मिष्ट जानना स्वभाव है। आत्म बल की अभि-

कता, चतुरता, पटित्वना, मान्यता, निमल यश, की विख्यात, बुद्धि की उच्चता, सत्कर्मों की संगति का मिलना, वीर्य शरीर

का होना, न्यायमान में प्रवृत्ति, बचन की मिष्टता, इत्यादि

वस्तु सामग्री का प्राप्त होना, धर्म में प्रति करने तथा धर्मसिद्धान्तों की सेवा करनेका फल है। धर्म का सर्वाधिक

फल मोक्ष पद अथवा विकल परमात्म पद की प्राप्ति है। धर्म

की तथा धर्म के फल की, महिमा अक्षयनीय है। जो धर्म और धर्म के फल को शैलीय में, उत्कृष्ट जानता है उसके स्वभाव भाव-

ना होती है। धर्म, सहित साधनानों को, देखे देखते होना, धर्म कथनी में, आनन्दमय, होना, और लोगों से विकर होना स्वभाव

आवना है। इस को आत्म हित की कता, जान निरतर आवना, परंपरा, से मोक्ष सुख की प्राप्ति का कारण है। जैसे कहा है—

जो संयोगभाव विस्तार, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारि।।

शक्तिवस्तुत्व—यह त्याग आचना मान्य जन्म का

संदन है। वहिराग और अंतराग दोनों प्रकार के परिग्रह से समस्त

भाव छुड़ने का नाम त्याग है। अन्तराग परिग्रह चौदह प्रकार का

होता है। मिथ्यात्व, स्त्री वद, पुरुष वद, नपुंसक वद, द्रोह,

द्वेष, रति, अरति, शोक, भय, जगृहसा, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया,

लोभ। मिथ्यात्व—शरीरादिक पर द्रव्यों की ही आत्मा मान बैठना

मिथ्यात्व, परिग्रह है। संसार में प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, अपने

को त्याग सहज ही हो जाता है। विनोद के परमात्मका
 त्याग में त्याग धर्म है। रसना इन्द्रिय की जीवने से समस्त पापों
 इन्द्रियों की विषयों से रोकने में त्याग धर्म है। रसादिक के
 सकल अर्थात् पुरुष त्याग होता है। कर्माणां का त्याग धर्म है।
 के परिग्रह का त्याग एक देश (Partial) होता है; मुनियों के
 ग्रह का त्याग तो बड़ा दुर्लभ है। प्रदक्षक के इन दोनों प्रकार
 द्रिष्टी मनुष्य स्वयम् वना वनाया होता है, परन्तु अन्तर्गत परि-
 त्याग धर्म होता है। यद्यपि बह्य परिग्रह रहित तो एक एक
 इन अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग से ही
 ध्यान मुञ्छा की उत्पत्ति के कारण होने से बह्य परिग्रह है।
 ध्यान ही न स्यात् कि अन्तर्गत अन्तर्गत आदि
 गुणों के ध्यान यह सौंदर्य प्रकार के अंतरंग परिग्रह है। धन
 इस प्रकार संसार परिग्रहण के कारण, आत्मा के इतिहासिक
 लोभ—परद्वेष के ग्रहण करने की वृत्ति होती।

छल दंगा-करेव के भाव होता।

माया—देह परिग्रहण रखना, कठिनाता के भाव होता, कष्ट
 वनकी अपमान तथा निन्दन करना, कठोर परिग्रहण रखना।
 का महत् करना, अपने को बहुत बड़ा मान दूसरों की घटिया जान
 मान—ऊँचा, जालि, धन, ऐश्वर्य, रूप, बल, बौद्धि इन
 होता।

कोष—गुरसा करना, परिग्रहण में रोष कर तथापमान
 सका भाव होता, सुखान न होनी गुरसा है।
 का पुण्यद्वेष देह, परिग्रहण में क्लेशित होता है परिकरता, अक्ष-
 अंतर जालि (नफरत) पैदा होता, गुरसा है। अथवा दूसरों
 धर्मों में न कर उन के विनयन से, उन के हर्ष से परिग्रहण के
 गुरसा—विनयनी चीजों को देख कर, उस का नाम या

सफलियत होना ही एक है। ...
 विद्योग होना, वन का संयोग अथवा वन की, वन्यता से
 शोक—अपने इष्ट, स्त्री, पुत्र, मनुष्य मित्र, धन, यौवन आदि का
 निरंतर हर वना रहना।
 मय—हर, अपने मरण की, इष्ट विद्योग, आदि संयोग का
 होना, सफलियत होना।
 अरति—अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो जाने पर खेदलिख
 होना।
 रति—प्राचीं इतिहासों के मन वंछित आगेपसों में लीन
 होना—है ही मनाक सं आसक्त होना होना है।
 वन से बंधे भाव रखना; वृष है।
 वन की वंछितरी को देख कर वन से लजना, वन का बंधा बंधना
 है। वृष—इसरी की विभक्ति, परिवार, वैश्य, पंडित्य, तथा
 इत्यादि सं आसक्त होना राग परिग्रह है।
 राग—धन, वैश्य, पुत्र, स्त्री, श्रेय, वैसा, शैवर आदि पर
 परिग्रह है।
 परिग्रह को एक विकार है, इस को अपना स्वभाव मान बैठना; बंध
 शरीर का एक विकार है, इस को अपना स्वभाव मान बैठना बंध
 आत्म भाव मानना "बंध" परिग्रह है। काम ही वीर्यविकृत
 भाव परियाण होना है, उस काम में लभ्य हो कर काम भाव को
 बंध—बंध नाम काम के उदयसे स्त्री पुरुषों में काम-सेवन के
 मानना। वस्तु के यथाथ स्वल्प को देखना और जानना है।
 के मिथ्याज्ञान नहीं रहना बंध पर इत्यादि सं कामों भी आभा नहीं
 आत्मा से मिथ्यास्वल्प मदी अवकार का पदा उठ जाता है, उस
 होने का मूल कारण यह मिथ्यात्व परिग्रह ही है। जिस की
 में मिथ्यात्व ही संसार है। इसलिये समस्त परिग्रह में आत्मवृद्धि

मरिच, विचित्र है, राज से इस जीव को स्वर्ग और मोक्ष के
 सुख की प्राप्ति होती है। कदा है—
 "दान देय मन हृष विद्युत्, यद् भव यथा परमवसिष्ठ ह्येव।"
 यत्किमप्य भवति—यद् यतीर दुख का कारण है, अनेक
 योग इसमें होते हैं, वास्तव में देवा जाते तो यह यतीर अस्मिन्
 है, अस्मिन् है, अस्मिन् है, कवचवत् है। वैसे दया एक कवचनी
 की होती है कि कोई कवचा ही उपकार उसका क्यों न करे, यह
 कभी अपना ही नहीं सकता, यह तो कवचनी (एकसाज कामोपा)
 ही रहेगा, ठीक वही हाल इस यतीर का है; चाहे जितनी, इसकी
 सेवा कीजिए, चाहे जितने इस हृष पुष्ट करने के उपाय कीजिये
 यह अपना नहीं होगा। स्वर्गीय कवच पर भयदेवताओं ने
 धृष्ट्या भवता में फासा है—
 "यौवत तो दुख दोग करे अति सोखत सुख उपजावे,
 दुर्वन देह स्वभाव वराग भूति भवते ॥
 यौवन योग स्वल्प न यकी विरचन योग सही है।
 यह वन पण महिष कीजे याम सर यही है" ॥
 इस लिये स्वच्छन्दता पूर्वक तथा उद्वेग पूर्वक इस यतीर को
 पुष्ट करना योग नहीं है, इस की कोच में रज संधाय विधिपूर्वक
 इस से काम लेना चाहिये। इस यतीर के विना धर्म का साधन
 भी नहीं हो सकता, रोजग्य धर्म पालन इसी यतीर के द्वारा होता
 है, इसी से दशजगत्त धर्म सधारा है, इसी से भव आचरण रूप
 प्रवृत्ति होती है। इस लिये जैसे एक सेवक को यथायोग्य भोजन
 पान कराकर उससे यथायोग्य काम लिया जाता है, वैसे ही इस
 यतीर को यथायोग्य भोजन पान द्वारा स्वस्थ रख कर विनोद
 साधन के मातृ के अर्पण है। इस से काम लेना योग्य है, जैसे
 ऊपर कहा है—'यह वन पण सही तथा कीजे यामोसर यही

अन्वयन करना, दूसरी को अन्वयन करना, शीर्षों को लिख
 कर देना, उनकी शीर्षना सुधवाना ये सब परम उपकार करने वाला
 त्याग धर्म है। मनुके दुष्ट विकर्णों को अभाव करना, दुष्ट
 विकर्णों के उदय करने वाले करणों को दूर कर, प्रथमार्थव्यापि
 चारी अविद्योगों की चर्चा में विचलना त्याग है। मोह का
 नाश करने वाला धर्मोपदेश आवर्णों को देना महान् प्रथम
 का वन्द्य करने वाला त्याग धर्म है। वीतराग धर्म के सुते
 से अनेक प्राणियों के परिणाम प्राप्त से भयभीत हो जाते हैं।
 अनेक प्राणियों पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। उत्तम, मध्यम,
 अधम्य तीन प्रकार के प्राणों को भक्तिभाव से आहार देना देना,
 प्रासिक औषधि देना देना, ज्ञान देना देना, ज्ञान के उपकरण
 सिद्धान्त के पढ़ने योग्य पुस्तकों का देना देना, मुनियों के योग्य
 तथा आवर्णों के योग्य पदविक्रम का देना देना। गणों के
 धारकों को तप की वृद्धि करने वाला, स्वाध्याय में लीन करने
 वाला, ध्यान की वृद्धि का कारण, आहारविकार चार प्रकार का
 देना परम भक्ति के साथ विकसित विचल होकर, अपने जन्म को
 क्लेश मानते हुए तथा अपने महत्त्व जीवन को सफल मानते हुए,
 बड़े आदर के साथ पात्र देना देना। पुण्योदय से जिनका
 करवाण होता है, पात्र देना उनही को देना। से देना है।
 पात्र का लाभ होना दुर्लभ है पात्र देना की महिमा अकथनीय है।
 जिया तथा से पाहित, रोगी, दरिद्री, बूढ़े, असमर्थ दीन दीन बीतों
 को कल्याण वृद्धि से दान देना सर्व त्याग धर्म है। मनुष्यजन्म त्याग
 ही से सफल है धर्म धारणार्थि पात्र भी त्याग से ही सफल है।
 त्याग के विना महत्त्व का धर सशान्त समाप्त है, और महत्त्व का
 समाप्ति उपर्युक्त के समाप्त है, कर्मयोगी जन गुरु प्रवृत्ति के समाप्त
 है, जो इसके धर्म धारण को बूढ़े कर खा रहे हैं। दान की

"अनर विपवसाग पूर्व बाहर लोक लाल भय भरी ।
 गाँ परम दिगंबर मुझ पर नहिं सके दीन सघरी ॥
 ऐसी दुखर नाम परीपह सहेँ साधु शील जल धारी ।
 निर्विकार बालक पूर्व निभूष लिन के पापन धोक डमरी ॥"
 दीनदीन सघरी जीव ती दिगंबरी दीवा की धारण नही कर
 सकत । जो धीरवीर शक्ति-शाली, काम सुमट को जीवत बाले,
 एक बालक के समान निर्विकार तथा निभीक होते हैं वेही
 दिगंबर दीवा की धारण करने से समर्थ होते हैं । जिस से शरीर
 का सुखियापन नष्ट होता है, उपसर्ग परीपह सहेँ से कायरता
 का अभाव होता है वह तप है । स्वर्गलोक की देवानायाँ भी
 अपने देव भाव विवास विजयाति द्वारा मन को काम की ओर
 आकृषित से असमर्थ रहें, किसी प्रकार भी मन विकृत न होने
 पावे, इस प्रकार काम विकार को जीवता तप है । क्रोध, मान,
 माया, लभ्यादिक आवरण के परिग्रह धन, धन्यादिं वहिरंग के
 परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह से इच्छा का न होना तप है ।
 इन्द्रिय विषयाँ से परवृत्ति का नही होना तप है । महा भयंकर
 निबन वन में, तथा पूर्व की युका से तथा अन्य विषम स्थान
 में निभूष हो स्थान स्वाध्याय से निरकुलता पूर्वक विष्टता तप
 है । आदिर के लाम अलाम से समता भाव धारण करना, सीठ,
 लड़ी, कंडवा, कपाशला, ठंडा, गर्म, सरस नीरस भोजन पान में
 लालसा रहित हो सर्वोप क्षेत्र अमृत का पान करने हुए आनन्द
 पूर्वक विष्टता तप है । दुष्ट देव, दुष्ट मनुष्य तथा दुष्ट विभूष
 द्वारा किये गये धीरे उपसर्ग के समग्र से कायरता को भाव अपने
 मन में नही आने देना और उस उपसर्ग से कम्पायमान नही
 होना तप है । साधु के आठईस मूल गुणों का अपने आगमा
 का कल्याण करने के हेतु अखंड रूप पालन करना महा तप है ।

को धारण करना आतिशय रूप में है। कहे हैं:—

कोपण आदि समस्त बर्तनो को त्याग देना विप्रोक्ष्य मनः क्व
लंभ, मञ्जर, मकली आदि को वाधा जितने को समुत्पन्न होता,
शरीर के सुखिया पन से मुंह मोड़, जाहंग, गार्म, धूप, वर्षा, पवन
दिग्गन्ध दीर्घा का धारण करना है। पर, के समस्त को छोड़,
विपरीत हो कर रोग प्रदा न करने पावें। सब से प्रधान तप हो
से तपश्चरण करना चाहिये कि शरीर में घात, पिन्त, कफ, ये विदोष
सु दीर्घ काल तक अमण करना रहेगा। इसलिये ऐसे दोग
वही प्रकार, रत्नत्रय धर्म के विना यह जीव चरितार्थ रूप संसार
जैसे एक दीन दीर्घी रंक मिखाही बना दर दर मारा फिरता है,
आधर्य धन को छोड़ेंगे नहीं, लोट कर लेजावेंगे, और धन विना
तो काम कोष, प्रसादादि, वटमार लुटेरे, सत्यक देवता, शान,
विचार तप करना चर्चित है। तप कृपी सुमत् की सहयोगिता विना
होता है। इस लिये जिनन्द की आज्ञानुसार अपनी शक्ति को
शक्ति से कम तप किया जाता है तो जीविततप कर्म का फल
अधिक किया जावे तो परिणाम संकलित हो जाते हैं, यदि
कर तप करना चाहिये। क्योंकि यदि शक्ति कम है, और तपश्चरण
कारण है इसलिये तप करना, श्रेष्ठ है। अपनी शक्ति को नहीं छिपा
नहीं आवे, संयम से जिने नहीं। तप, कर्म की निर्वार का मध्यम
गार्म, जाहंग, आदि की परीपह आने पर परिणामों में कायदा
दूर हो नहीं सकता। यदि शरीर सधा हुआ हो तो मूल व्यास,
प्रसाद को जीत नहीं सकते, तप के विना शरीर का सुखिया पन
काम को नष्ट करने की शक्ति होती नहीं, तप के विना निशं तथा
की लोभपता कम नहीं हो पाती, तप के विना शैबोक्थ विवर्षी
इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। तप के विना ईन्द्रियों
है।" इस शरीर को पाकर शकलानुसार तपश्चरण करना योग्य है।

सकता है। पाष डीर्य, मन वला, वचन वला, काय है, पय्य का विनाश है, चेतन का विनाश कदा और कैसे हो है, तुम्हारा मरण कैसे है? नाश तो वहीका होता है जो उपजता था वह ही, अविनाशी ही, अजर अमर ही, शान दर्शन स्वभाव सत्यक ज्ञानी जीव विचार करता है कि है आत्मनः ! तुम तो सत्यभाव में रह रहना साथ समाधि है। ऐसे समय में एक रखना, दिन को मजबूत रखना, हिसा या परेशान न होकर हो जावे तो उस समय में अथमत नहीं होना, विन में स्थिरता उपसर्ग हो जावे, रोग हो जावे, इष्ट वियोग या अविष्ट संयोग प्रहेत्य के अपन परिणामों को विगाढ़ने वाला मरण आजावे, शीतानि गूणों को रवा करना साथ समाधि है। या यदि किसी से आ जावे तो उस सकट और विहन बाधा को दूर कर उन वन परकी महत्ताओं पर कोई सकट या विहन अर्थम कर्म के उदय अनेक वन शीतानिक अनेक गूणों के भरे भंडार प्रती सयमी निये उस अतिन को बुझाता है, वैसे ही यदि किसी समय में अपनी बहुभूतय तथा उपकारी जीवों का नाश होने से बचाने के व असबल के भरे हुए गोदान में आग लग जाने पर एक प्रहेत्य शीघ्र समाधि योगी—जैसे भंडार में तथा कीमती माल

“जो तप तप विदु आभिलाषा, चरं कर्म विखर गुरु भाषा।”

की भाष होता है। कदा है—

प्रव धारण कर कर्मों का वय कर मोक्ष पद के अविनाशी सुख लगता रहता है, जीवन मयादा रूप रहता है। परंपरा से मुनि आस्था करने २ ही धीरे २ आदत पड़ जाती है, मन पर अकृष्य और दृढ़ता पूर्वक जन का पालन करना तप है। इस प्रकार हेयोग्य के विचार पूर्वक यम नियम आदि का धारण करना, समभाव पूर्वक प्रवृत्तिकरना, स्वाध्याय करना, सामाजिक करना

कि प्रेम की भाँति मैं मन लगाता, मन उपास भाँति मैं
 करने की पहली सीढ़ी है। महर्षियों के लिये साक्षात्कृत इच्छाओं
 की विरत करना, मन की स्वच्छ बनाना, किसी भी गण्य की भाँति
 कर उन की वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मन
 के बाधना में फँसे रहते हैं वे चाहें किन्तु भी उपासना क्यों न
 जिन के मन की वासनायें जैसे की वैसे बनो रहती हैं, जो मग्न
 रखना विरथ रूप है। जिनके जिन में इच्छायें बनी रहती हैं,
 सहित तप करना ही श्रेयस्कर है। तपस्वी हो कर इच्छाओं की
 है कि अज्ञान तप कायकारी नहीं है। ज्ञान पूर्वक समता भाँति
 कब मैं किया जा सकता है—यह बात ध्यान में रखने योग्य
 इच्छाओं का विरथ किया जा सकता है, और तप से ही मन की
 करने की जरूरत है। तपस्वरण के द्वारा ही तो इच्छाओं का शरीर
 की बड़ की उल्लास फँकने की आवश्यकता है। मन की विरत
 इस जीव की दुःख होता है। सुखी होने के लिये इन इच्छाओं
 दूसरी इच्छा आ पैदा होती है। इच्छा का पूर्ति न होने पर ही
 तरंग उठता करती है। एक इच्छा को पूर्ति हो पाती है तो अन्त
 में जिस प्रकार लहर उठती करती है, उसी प्रकार मन में भी अन्त
 की भी तप की आवश्यकता समय २ पर होती रहती है। तप
 साधनों के लिये तो तप परमावश्यक है, परन्तु शरीरिय
 "अधिवारण अधि महारण में सदा समता धरण।"

करना तप है। कहा है—

करने वाला, बन्दना स्थिति प्राप्त करने वालों से राग भाव नहीं
 करके अपने परिणामों की कल्पित नहीं करना और अपनी प्रशंसा
 यदि अपने में उन की शक्ति पहुँचाने की होंगे हुए भी (दुःख ब्रह्म
 अग्नि में जलाना आदि उपदेश करने वालों में) उन से अधिक
 निवृत्त करने वाले, शंका दोग लाने वाले, लड़न, मारन,

इस का विद्योत तथा अतिरिक्त का संयोग होने पर मयमीत नहीं होता, धरना नहीं, दृष्टि रचना साधु समाधि है। इसमें मनुष्य जन्म जरा मरण से मयमीत होता है, परन्तु सम्यक दृष्टि जीव तो यही वांछा करता है कि जब भी आर्य का अन्त निकट आवे तो चारों आराधनाओं का आराधन करे। इस विषय में समाधि मरण कर मरण की प्राप्ति होके। इस

साधु समाधि है। न होकर इस कष्ट को सहन करना ही मरण कर्तव्य है, ऐसा करना धारण कर जो असावा कर्म के मृत्यु के प्रयत्न कारण है, कारण को को कारण है; इसलिये अब संकल्प भाव को छोड़ समाधि को औपवि आदि जो असावा कर्म के मृत्यु हो जाने पर केवल सह-लिये कोई भी देव, दानव, मनुज आदि समर्थ नहीं है पर मरण मृत्यु को समर्थ नहीं है। असावा कर्म को दूर करने के लिए शान्त होना, जब तक कर्मद्वय प्रयत्न है वाही उपाय औपवि आदि का लोहित बहिरंग कारण है, कर्मद्वय के उपशम होने पर ही यह कारण जो असावा वेदनीय कर्म का लक्षण है, और द्रव्य शून्य विचार करना कि यह जो मरण ही रहा है इसका अंतरण को दूर करने का धर्म पूर्वक इलाज करना और ऐसा "साधु समाधि" है। मरण के आ जाने पर कारण नहीं होता, उस होता, बल्कि उसे पूर्व संचित कर्म की निजरा का कारण जानना उपशम के आ जाने पर मयमीत नहीं होता, कारण नहीं

साधु समाधि है। किसी खेद शोक या संकल्प के, एक सम्यक दृष्टि का मरण होना निमित्त होकर उत्साह सहित मृत्यु महीरसव मनाते हुये, विना धार न होवे, इस प्रकार मरण करना उचित है। ऐसे सर्वथा

वल, आयु और दवासाधवास इन दश प्राणों के नाश का नाम
 मरण है। तुम्हारे ती श्रान दशोन मुख ससा आदि भाव प्राण है
 उनका कमी नाश नहीं इसलिये शरीर के नाश को अपना नाश
 मानना मिथ्याज्ञान है। मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु तो जीव का एक
 प्रकार से बड़ा उपकारी मित्र है, पुराने जीणों यौणों गले सड़े शरीर
 शरीर में जे जाने वाला है। मृत्यु के बिना समाधिमरण का श्रेय
 अवसर कैसे प्राप्त होवे, मृत्यु के बिना पुरुष पाप का फल कैसे
 दर्शे? सत्यक दर्शन, सत्यक ज्ञान, सत्यक चारित्र, तथा सत्यक
 तप रूप चारु आराधनाओं की शरण ग्रहण करो, ससार छोड़ो
 गहरी वलदल से कौन निकाले; इसलिये जो ससार में आसक्त है
 और शरीर को ही अपना आपा माने बैठे हैं उनको तो मृत्यु का
 मय होना है, परन्तु एक सत्यक दृष्टि तो अपने स्वल्प को सर्वथा
 शरीर से भिन्न जानता है, उसके मय कहे का? तिनके साथ
 समाधि होती है यदि मृत्यु के समय उनको कोई विशेष योग
 दैव भी आजता है तो वह विचारते हैं कि सत्यक दृष्टि के
 लिये तो यह योग या कष्ट समत्व भाव को छुड़ाने का कारण है
 त्याग संयमदि के सम्मुख करने का निमित्त है, प्रभाव का त्याग
 करण चारु आराधनाओं में प्रियजना न होने देने का तथा उन
 में दंड करने का कारण है। वह भली भांति विचारता है कि जो
 जन्म लेता है उसका मरण भी अवश्य है, अटल है, यदि कारण
 हूँगा तो मृत्यु वजरोगी नहीं, और मृत्यु पूर्वक हूँगा तो मृत्यु
 वजरोगी नहीं, इसलिये कारणता पूर्वक मृत्यु को, जो साक्षात्
 दृष्टि का कारण है निश्चकार हो। इसलिये मृत्यु कारण कर
 साहस के साथ इस प्रकार मृत्यु महोत्सव मानते हैं मरण कर
 कि शरीर छूट जाने और मरे श्रान दर्शन रूप वलना प्राण को

निर्दोष आहार औषधि वस्त्रिकादि का प्रबन्ध करना, वन की सेवा
 वैश्वानरः—रोग से पीड़ित मुनिगो तथा श्रावकों के लिये
 "साधु समाधि सदा मन गावै, तिष्ठे जग शीत शीत शिव जावै ।"

होते हैं। कहा है—

समुद्र की तैर कर अष्ट गणों के धारक सिद्ध परमेश्वरी पद को प्राप्त
 इस की शरण में आते हैं, इस की वधासना करते हैं वे संसार
 नाशी, अनन्त सुख को प्राप्त कराने वाली हैं। जो मत्प जीव
 परिभ्रमण रूप दुःख से छुड़ाय मोक्ष के निरचल स्वाधीन, शक्ति-
 साधु समाधि का प्राप्त होना दुर्लभ है। साधु समाधि चतुर्विध में
 कृपा धन की परलोक में सुरिचित ले जाने में सफल हो सकता है।
 आश्रय का प्रदण करे। साधु समाधि के द्वारा ही वह रत्नत्रय
 सहित हुआ शरीर का त्याग करे, साधु समाधि भावना का
 है, जो उस के लिये एक मात्र वपाय यह ही है कि वह रत्नत्रय
 रत्नत्रय लक्ष्य की निर्वृत्तता पूर्वक परलोक में ले जाना चाहता
 धर्मसा पूष्य सत्यक दर्शन सत्यकज्ञान सत्यक चारित्र्य रूप
 दुष्ट संकथाल धर पहुँचने की इच्छा करता है, इसी प्रकार एक
 में सवार होकर परिभ्रम से कमाये हुए उस धन की सुरिचित रखते
 जैसे एक चरित्र व्यापारी जब परदेश में से धन कमा कर जहाज
 वह समाधि शरण पूर्वक ही अपने श्राणों का त्याग करते हैं।
 भव भ्रमण से भयभीत हैं, और आराम कल्याण के इच्छुक हैं
 किया है जो संसार का विच्छेद करने में समर्थ है। इस लिये जो
 काठ केवल पुरयध्व का कारण है। सत्यक दर्शन सहित यदि
 की रोकने में असमर्थ है। सत्यक दर्शन विना समस्त ही किया—
 सिद्धि नहीं हो पाती। सत्यक दर्शन विना ये संसार परिभ्रमण
 सत्यक दर्शन के विना यह सब अर्कवाथ है, इन से प्रयोजन की
 के नाशक तथा गुण्य का विरोध बन्ध करने वाले हैं, परन्तु एक

परिवर्तन शील संसार में परिभ्रमण करते २ अनन्त काल व्यतीत
हो गया, समस्त पदार्थों का समागम अनेक बार पया परन्तु
सन्त्यक समाधि मरण को कभी एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ।
यदि सन्त्यक समाधि मरण की प्राप्ति एक बार भी हो गई होती
तो मैं काहे को जन्म मरण का पात्र बना रहता। संसार परि-
भ्रमण में अनेक नये २ शरीर धारण किया, ऐसा कौनसा शरीर
है जो अनादि काल से अब तक मैंने धारण नहीं किया। यह वही
मान शरीर भी विनाशिक है इस से ही क्या समभव करे। कौन-
कौन भूरे स्वजन तथा ऊँटनी नही हो चके हैं, अब भी जो
स्वजन हैं या ऊँटनी हैं वन से क्या भोग सम्भव सदैव बना रहेगा
इस लिये अब वन से क्या मोह करे ? अनेक बार राजशुद्धि
प्राप्त की, अब अपनी इस तुच्छ संपदा से क्या समभव करे।
किस की माला, किस का पिता, किस का भाई, किस का पुत्र, यह
सब लौकिक सम्बन्ध पृथिव्य सम्बन्धी हैं जब यह पृथिव्य ही इस
समय ऊँट रही है, तो यह सम्बन्ध कैसे रह सकते हैं, यह सब
आख्यायी हैं इन से क्या समता करे। ऐसा कौन सा दुःख था
सुख संसार सम्बन्धी रहा जो मैंने नहीं भोगा। अनेक बार
नरकों में गया अस्वस्थान काल पर्यन्त वहाँ अनेक शारीरिक तथा
मानसिक दुःख भोगे अनेक बार लिये व गति के अनेक दुःख जो
प्रत्यक्ष निव प्रति इस अपनी आँखों से देख रहे हैं भोगे। देव-
गति में भी अनेक बार गया, वहाँ भी सन्त्यक दर्शन निना कर ही
भोगे। अनेक बार मिथ्यादृष्टि मनुष्यदृष्टि, अनेक भर्त्सों में लिने-रुका
पूर्वतन किया, गण की वन्दना की, तीर्थ चोर्गों की यात्रा की, दुर्घर
से दुर्घर तपस्वरण किया, श्रुतज्ञान के आर्क्षोपास का ज्ञान प्राप्त
किया, प्रभु के समवेद्यरण में पड़िय गया, तथापि अनन्त काल
तक भव भ्रमण में ही रहा। यह सब कार्य प्रशसनीय हैं, पाप

यदि किसी धर्मशास्त्र के कर्मव्यय से कोई दोष लग गया होवे तो
 धर्मशास्त्रों में आदि तथा पद्य आदि तद्व्यय करके दान देवे,
 स वैवाच्य करे, औषध दान देकर वैवाच्य करे। यदि पूर्वक
 है। श्रावक लोग मुनियों का तथा श्रावक श्राविकों का परस्पर
 की वैवाच्य करने से बड़ी विद्युद्धता और उत्तवता को प्राप्त होते
 विगडं जावे। स्वयं आचार्यादिक शिक्षण, मुनियों तथा योगियों
 है। वैवाच्य परम धर्म है, यदि वैवाच्य न हो तो मोक्षमार्ग
 की शक्ति, वारसत्य, सनाथपना इत्यादि आत्मा में विकसित होते
 फिले हो गये जैसे समय की इच्छा, जलिन का अभाव, प्रवचन
 अन्य उपचार करना सब वैवाच्य है। वैवाच्य के निमित्त से
 तथा सदाद्वैतपूर्वक उनको वेदान्त-अध्यात्म की दूर करने वाले
 उनके कफ, मल, मूर्खादि की दूर करना, साफ करना,
 औषधादिक द्वारा प्रतिहार करना समग्र न हो तो अपने शरीर से
 करना इत्यादि उपकार यह सब वैवाच्य है। यदि भोजन प्राप्त
 करना, उनको सम्पन्न स पुन स्थापित करना, उनको स्थितिकरण
 धर्मिकरण का यथाचित प्रत्यक्ष करके या करके उनको उपकार
 स्थान, आसन, सत्कार आदि तथा पुस्तक, कमल, पीछी आदि
 परिणाम हो जावे तो शुद्ध शक्ति औषधि, भोजन-पान, योग
 से खदेखित हो जाते, भक्षण विगडं जाते से मिथ्यात्व रूप
 इन उपर्युक्त दश प्रकार के मुनियों के योग हो जाते, परीपद
 कारण मनावे है।

अस्मयत समयके दृष्टि भी संसार का अभावकेपना होने के
 के गौरव का उत्पन्न करने वाला होवे उसे मनावे कहते हैं
 ऊंचे ऊंचे कारणों में मान्य होवे, जो धर्म का, गुरु-ऊंचे
 मनावे—जो पंडितपते के कारण, वकापते के कारण तथा
 स तदपर रहता है।

साधु—मदिर दिनों का दीक्षित मुनि जो सदैव अपनी साधना

सध—चार प्रकार के मुनियों का समूह ।

कल—एक ही आचार्य के दीक्षित मुनि ।

गण—वृद्ध मुनियों की परिपाटी के मुनि ।

राजान—रोग पीड़ित मुनि

निरंतर तपस रहने वाले हैं वे शैशव कहलाते हैं ।

शैशव—जो मुनि श्रुतश्रवण में तथा ब्रतों की साधना में

मुनिराज ।

तपस्वी—महान् अनश्रुतानि तप को साधन करने वाले

व्याप्य होते हैं ।

जाता है—संघ में मुनीश्वरों को पठन पाठन कराने वाले उपा-

मुनीश्वर जिन के निकट रहकर आत्म का पठन पाठन किया

आचार्य हैं । उपाचार्य—ब्रत शील श्रुत के आधार परम विद्वान्

साधक ब्रत आचरण प्रदण्ड किये जाते हैं, जो शिष्या होते हैं वे

पालन अन्य संघ वालों से कराते हैं । जिन से स्वर्ग भावों के

पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं तथा यथायोग्य चारित्र्य का

(Head) होते हैं, जो एक प्रकार से संघ के शासक ही होते हैं,

आचार्य—वे मुनीश्वर होते हैं जो सारे संघ के ऊपर

स्वल्प भी सर्वोप से जान लेना चाहिये ।

परस्पर में वैयावृत्य होती है । इन दश प्रकार के मुनियों का

गण, कल, संघ, साधु, मनोज्ञ, इन दश प्रकार के मुनियों के

का वर्तना गया है । आचार्य, उपाचार्य, तपस्वी, शैशव, राजान,

मुनीश्वरों के दशभेद की अपेक्षा से वैयावृत्य भी दश प्रकार

वैयावृत्य है । शिष्यों की सेवा करने का नाम वैयावृत्य है ।

दुःख को दूर करने के लिये यथा योग्य प्रयत्न करना, यह संघ

टहल करना, तथा उन की विनय और आदर करना, उन के

यदि किसी धर्मशास्त्र के कर्मव्यवस्था से कोई दोष लग गया होवे तो
 धर्मशास्त्र आदि रचना पद्य आदि तद्व्यय करके दान देवे,
 मंत्रोच्चारण करे, औषध दान देकर वैद्यव्यवस्था करे। यदि पूर्वक
 है। यदि कर्मों में सुनिश्चय का तथा श्राद्ध आदि का परंपरा
 की व्यवस्था करने से बड़ी विद्युद्धता और उत्पत्ति का प्राप्त होवे
 प्राप्त जावे। स्वयं आचार्यादिक विद्या, सुनिश्चय तथा रीति
 है। व्यवस्था परम धर्म है, यदि व्यवस्था न हो तो मोक्षमार्ग
 की शक्ति, वरदान, सनाथपना इत्यादि आराम में विकसित होवे
 किन्तु ही गुण जैसे समय की इच्छा, जलिन का अभाव, प्रवचन
 अन्य उपचार करना सब व्यवस्था है। व्यवस्था के निमित्त से
 तथा मन्त्रोच्चारण क उक्तो वेदना-अध्याय की दूर करने वाले
 उनके कर्म, मूल, मूर्खादि की दूर करना, साफ करना,
 औषधादिक द्वारा शक्ति कराना समस्त न हो तो अपने योगी से
 करना इत्यादि उपकार यह सब व्यवस्था है। यदि मूलन प्राप्त
 करना, उनकी सहायता प्रदान करना, उनकी शक्तिकरण
 धर्मोत्कर्षण का यथाचित प्रवचन करके या करके उनके उपकार
 स्थान, आसन, सलार आदि तथा पुस्तक, कमंडलू, पीछी आदि
 परिणाम हो जावे तो कुछ श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, मूलन-दान, योग
 से खर्च हो जावे, अज्ञान विनाश होने से मिथ्यात्व क्षय
 इन उपर्युक्त दान प्रकार के सुनिश्चय के योग होने, परीक्षा
 कारण माना है।

अथवा सत्यक दृष्टि भी ससार का आभावज्ञान होने के
 के गौरव का उत्पन्न करने वाला होवे उसे माना कहते हैं
 ऊंचे कुल के कारण लोगों में मान्य होवे, जो धर्म का, गुरु-कुल
 माना जावे—जो पंडितपते के कारण, वक्तव्य के कारण तथा
 में उत्तर रहता है।

टहल करना, तथा उन की विनय और आदर करना, उन के
 दुःख को दूर करने के लिये यथा योग्य प्रयत्न करना, यह सब
 वैश्यावत्य है। रोमियों को सेवा करने का नाम वैश्यावत्य है।
 सुनीवरों के दशभद्र की अर्पणा से वैश्यावत्य भी दश भद्रों
 का ज्ञान प्राप्त है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शूद्रय, ज्ञान,
 गण, कुल, संघ, साधु, मनोबल, इन दश भद्रों के सुनिर्वाह के
 परस्पर में वैश्यावत्य होती है। इन दश भद्रों के सुनिर्वाह को
 स्वरूप भी सर्वेषु से ज्ञान लेना चाहिये।
 आचार्य—वे सुनीवर होते हैं जो सारे संघ के ऊपर
 (Head) होते हैं, जो एक प्रकार से संघ के शासक ही होते हैं,
 पचाचार का स्वयं पालन करते हैं तथा यथायोग्य चरित्र का
 पालन अन्य संघ वालों से कराते हैं। जिन से स्वर्ग मोक्ष के
 साधक सब आचरण प्रदण्ड किये जाते हैं, जो शिष्या होते हैं वे
 आचार्य हैं। उपाध्याय—जब शील श्रव के आधार पर सब विद्वान्
 सुनीवर जिन के निकट रहकर आगम का पठन पाठन किया
 जाता है—संघ में सुनीवरों को पठन पाठन कराते वाले उपा-
 ध्याय होते हैं।
 तपस्वी—महान् अनशनादि तप को साधन करने वाले
 सुनिराज।
 शूद्रय—जो सुनि श्रवणायस में तथा सर्वों की साधना में
 निरन्तर तत्पर रहने वाले हैं वे शूद्रय कहलाते हैं।
 राजान—रोग पीडित सुनि
 गण—बहु सुनिर्वाह की परिपटी के सुनि।
 कुल—एक ही आचार्य के दीक्षित सुनि।
 संघ—चार प्रकार के सुनिर्वाह का समूह।
 साधु—बहुत दिनों का दीक्षित सुनि जो सर्वेषु अपनी साधना

उसकी मुश्तहिरी न करा उसको ढांकना । जो श्रद्धान से आचरण से डिग गये हों या डिगते हों उनको धर्ममार्ग में 'स्थिर करना यह सब वैयावृत्य है । आचार्य महाराज शिष्यों को पढावें तथा व्रत संयमादि की शुद्धि का उपदेश देवें सो शिष्य का वैयावृत्य है । शिष्यों का गुरु के प्रति विनय आदर का भाव होना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु की चरण सेवा में रत रहना सब गुरु की तथा आचार्य महाराज की वैयावृत्य है । अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को राग द्वेषादि दोषों में लीन नहीं होने देना तथा काम, क्रोध, लोभादिक कपाय और इन्द्रियों के आधीन नहीं होना, अपने आत्मा को भगवान् के परमागम में लगा देना तथा दश लक्षण धर्म में तल्लीन होना आत्म वैयावृत्य है ।

सबेरे शाम रोगी मुनि का तथा गुरु के शयनासन, कमंडलु, पीछी पुस्तक आदि को नेत्रों से अच्छी तरह देख भाल कर पीछी से शोधना । कमजोर रोगी मुनि के आहार औषधि का प्रबन्ध कर के संयम के योग्य उपकार करना तथा उठाना, बिठाना, लिटाना, करवट लिवाना, मल मूत्र उठाना, धोना इत्यादिक वैयावृत्य करना, शुद्ध ग्रन्थों को पढ़ कर धर्म का उपदेश मुन परिणामों को धर्म में लगाना सब वैयावृत्य है । यदि कोई साधु मार्ग की थकावट से गेद खिन्न हो रहे हों तथा उन पर दुष्ट चांडाल पुरुषों द्वारा, दुष्ट राजा तथा राज्य के कर्मचारियों द्वारा, तथा दुष्ट तिर्यचों द्वारा कोई उपद्रव हुआ हो या दुर्भिक्ष, महामारी, व्याधि आदि के कारण पीडा होने पर परिणामों में शिथिलता, संक्लेश तथा कायरता आ गई हो तो उन को यथायोग्य स्थान दे कर उन की क्षेम कुशल पूछना, आदर भक्ति करना, सिद्धान्त पूर्वक शिक्षा देकर उन का स्थितिकरण करना वैयावृत्य है ।

जो समर्थ होते हूवे भी अपने वक्त वीर्य को छुपाकर वैया-

है, रत्नमयी सुवर्णमयी गगन चुम्बी महलकी रचना करता है, नगर के कोट, खाई, दरवाजे, सुन्दर २ वन उपवन बनाता है, सुन्दर २ भेष वाले पुरुष स्त्रियों को उस नगरी में बसाता है। नित्य प्रति राजमहल पर रत्नों की वृष्टि होती है। जब प्रभु गर्भमें आते हैं तो गर्भ के सूचक सोलह स्वप्न भगवान् की माता को आते हैं। रुचक द्वीप की रहने वाली देवियां भगवान् की माता की नित्य प्रति सेवा करती हैं। भगवान् गर्भमें स्फटिक मणिके पिटारे समान मलादि रहित माता के गर्भ में तिष्ठते हैं। नौ महीने पूर्ण हो जाने पर प्रभु का मति श्रुति अवधि इन तीन ज्ञानों तथा जन्म के दस अतिशय सहित जन्म होता है। जन्म होते ही तीन लोक में क्षोभ होता है, देवों के विना वजाये धाजे वजते हैं, इन्द्रासन कपायमान होता है, इससे इन्द्र प्रभु का जन्म हुआ जानकर स्वर्ग से मायामयी ऐरावत हाथी पर सवार हो आता है, सब चार प्रकार के देव देवागनायें भी इकट्ठे होकर आते हैं, इन्द्राणी प्रभु की माता के पास गुप्त रीति से जाकर इस प्रकार कि प्रभु का माता को भी खबर न होने पावे, प्रभु को उठाकर ले आती है, इन्द्र हज्जार आखें बनाकर प्रभु को देखता है, फिर भी प्रभु को देखते २ उसकी तृप्ति नहीं हो पाती उसके हर्ष का वारा-पार नहीं होता। पहले सौधर्म नाम स्वर्ग का इन्द्र प्रभु को अपनी गोद में ले ऐरावत हाथी पर चढ मेरु पर्वत की ओर चलता है। ईशान इन्द्र स्वामी के सिर पर छत्र रखता है। सनत् कुमार और महेन्द्र इन्द्र चमर ढारते हैं। मेरु पर्वत के पांडुक नाम वन के अन्दर पाण्डक शिला के सिंहासन पर प्रभु को विराजमान करके सब देव देवागनायें एक हज्जार आठ कलश क्षीर समुद्र के जल से भर प्रभु के मस्तक पर विनय और भक्ति पूर्वक ढारते हैं। देव देवांगना आनन्द के भरे गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, वादित्र

श्रौरों को भी मोक्ष मार्ग में स्थापित करने वाले होते हैं। कहा है “करे सेव ताकी करे देव सेवा”। जिसने आचार्य की वैयावृत्य की, उसने समझो सारे संघ की वैयावृत्य की, भगवान् की आज्ञा पाली, अपने और पर के संयम की रक्षा की, शुभध्यान की वृद्धि की, इन्द्रिय और मन का निग्रह किया। रत्नत्रय की रक्षा और अतिशय रूप दान दिया, निर्विचिकित्सागुण को साक्षात् दिखाया, जिनेन्द्र के धर्म की प्रभावना की। वैयावृत्य अंतरंग और बहिरंग दोनों तर्पों में प्रधान है, कर्म की निर्जरा का प्रधान कारण है। धन खर्च कर देना तो सुलभ है, परन्तु रोगी की सेवा करना, टहल करना दुर्लभ है। प्रत्येक मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह अपनी शक्तानुसार जगत के प्राणियों की सेवा करे छह काय के जीवों की रक्षा में सावधान रहे, जो दया धर्म का पालन करता है, अहिंसा का उपासक है उसके समस्त प्राणियों की वैयावृत्य होती है, ऐसा जान जो कोई भी श्रावक या साधु वैयावृत्य करता है, वह सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पद को प्राप्त होता है।

“निशदिन वैयावृत्य करैया, सो निश्चय भव नीर तरैया”

अरहन्त भक्ति—मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक “जिन” (Conqueror) ऐसे दो अक्षरों का सदैव स्मरण करना अरहन्त भक्ति है। अरहन्त भगवान् के गुणों में अनुराग का होना अरहन्त भक्ति है। जो जीव किसी पूर्व जन्ममें सोलह कारणभावनाओं को भाकर तीर्थकर नामा कर्म प्रकृति का वन्द्य करते हैं वे ही तीर्थकर होकर अरहन्त होते हैं। तीर्थकर प्रभु का पुण्य अतुल होता है। पहले तो तीर्थकर प्रभु के अद्भुत पुण्योदय से गर्भ में आने से छह महीने पहले इन्द्र की आज्ञा से धनेन्द्र जिस राजा की राणी के गर्भ में प्रभु आते हैं, उसके नगर की शोभा करता

तथा अनन्त सुख नाम के अनन्त चतुष्टय के धनी प्रभु हो जाते हैं। प्रभु के क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, स्वेद, राग, द्वेष, मद, मोह, अरति, चिन्ता, भय, निद्रा, विपाद, खेद, विस्मय, इन अठारह दोषों का अभाव हो जाता है। प्रभु अरहन्त पद को प्राप्त होते हैं तब इन्द्र आदिक स्वर्गलोक से आकर भगवान् के उपदेश के निमित्त समवशरण की रचना करते हैं, समवशरण में आगमोक्त अनेक शोभासहित मणि स्वर्णमयी कोट, खाई, वेदी, चारों दिशाओं में चार दरवाजे, मानस्थम्भ, नाट्यशाला, वन उपवन आदि अनेक रचना करता है। समवशरण के मध्य में सभा मण्डप में बारह सभायें होती हैं उनमें क्रमशः मुनि, आर्यिका, भ्रावक, भ्राविका, देव, देवी, तिर्यक बैठते हैं, स्वामी के अनेक अतिशय प्रगट होते हैं, सभा मण्डपके बीच रत्नमयी तीन कटनी वाली गंध कुटी में सिंहासन के ऊपर चार अगुल अतरीक्ष प्रभु विराजमान होते हैं, प्रभु के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। प्रभु की वाणी खिरती है जिसे सुनकर चार ज्ञान के धारी गणधर द्वादशांग रूप शास्त्र की रचना करते हैं। प्रभु की विचित्र महिमा है जहा समवशरण की रचना होती है और भगवान् का विहार होता है अंधों को दीखने लग जाता है, बहरे सुनने लगते हैं, लूले चलने लग जाते हैं, गुंगे बोलने लग जाते हैं। वीतराग की महिमा अद्भुत है। स्वामी की मधुर दिव्य ध्वनि के सुनने मात्र से सब संशय नष्ट हो जाते हैं। सब जीव अपनी २ भाषा से उसको समझ लेते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष मार्ग को प्रगट दिखाने वाली है, इसकी महिमा को वचनों द्वारा कहने को गणधर इन्द्रादिक भी समर्थ नहीं हैं। प्रभु के समवशरण में सिंह और बकरी, व्याघ्र और भऊ, विलाव और हंस इत्यादिक जाति विरोधी जीव भी वैर बुद्धि को छोड़ परस्पर मित्रता को प्राप्त

बजाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जन्माभिषेक करते हैं. इसके पीछे इन्द्र प्रभुको वस्त्राभूषण पहना माताके राज्यमहलमे वापिस लेआता है और माताको सौंप देता है, इन्द्रादिक देव सब अपने २ स्थान को लौट जाते हैं। कुवेर प्रभु की सेवा में रहता है। प्रभु कुमार अवस्था तथा राज्य अवस्था भोगते हैं, फिर वैराग्य का कारण पा संसार तथा शरीर भोगों से विरक्त हो जाते हैं, लौकांतिक देव स्वर्ग से आ वैराग्य की पुष्टि करने वाली प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को वैराग्य में दृढ़ करते हैं, फिर इन्द्र आय तप कल्याणक के निमित्त प्रभु को पालकी में विठा बड़े उत्सव के साथ वन में ले जाता है। वहां प्रभु समस्त वस्त्राभूषण का त्याग करते हैं। सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर अपने हाथ से पंचमुष्टि लौच अपने बालों का करते है, समस्त परिग्रह का त्याग कर अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत तथा परिग्रह त्याग महाव्रत को अंगीकार करते हैं। परम दिग्म्बर रूप धारण कर अपनी शुद्धात्मा के ध्यान में लीन होते हैं। तत्काल चौथे मनः पर्यय ज्ञान की प्राप्ति स्वामी को हो जाती है, कर्मक्षय के निमित्त प्रभु तपश्चरण करते हैं, कुछ समय के बाद तप के प्रभाव से तथा शुक्ल ध्यान के बल से प्रभु क्षपक श्रेणी मे चढ़ घातिया कर्मों की ४७ प्रकृतियों तथा अघातिया कर्मों की १६ प्रकृतियों को इस प्रकार कुल ६३ प्रकृतियों को सत्ता में से नाश कर केवलज्ञान को प्राप्त करते हैं। अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य प्रभु की आत्मा में प्रगट होजाते हैं, प्रभु अरहन्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनन्तानंत पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को एक समय मात्र मे युगपत (Simul tancusy) जानते और देखते हैं। अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य

भावना करो —

जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति सदास्तुमे ।

सम्यक्त मेव संसार वारणं मोक्ष कारणम् ॥

आचार्य भक्ति—आचार्य भक्ति है सोही गुरु भक्ति है । धन्य भाग हैं उनके जिनके हृदय में वीतराग गुरु के गुणों के प्रति अनुराग होता है, धन्य हैं वे पुरुष जो विनय, भक्ति तथा आदर के साथ गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं । आचार्य अनक गुणों की खान होते हैं, श्रेष्ठ तप के करने वाले होते हैं । अनशानादि वारह प्रकार के उज्ज्वल तप को करने में निरन्तर उद्यमी रहते हैं, छह आवश्यक क्रियाओं के पालन में सदैव सावधान रहते हैं, पंचाचार के धारक होते हैं । जिनकी पराति दशलक्षण धर्म रूप होती है, जो मन, वचन, काय की गुप्ति सहित हैं—ऐसे ३६ गुण युक्त आचार्य होते हैं । सम्यक् दर्शनाचार को निर्गोप धारण करते हैं, जिनके सम्यक् ज्ञान की शुद्धता होती है तेरह प्रकार के चारित्र की शुद्धता होती है तपश्चरण में उत्साह होता है । बड़े उत्साह के साथ अपने वीर्य अर्थात् शक्ति को न छिपाकर बाईस परीपह को जीतने में समर्थ होते हैं । अन्तरंग तथा बहिरंग के परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मार्ग पर चलने के लिये सदैव तत्पर होते हैं । उपवास, बेला, तेला, पचोपवास, पक्षोपवास, मासोपवास करने में तत्पर रहते हैं । जो निर्जन वन में पर्वतों के दरारों तथा गुफाओं में रह निश्चल शुभ ध्यान में अपने चित्त को लगाते हैं और शिष्यों की योग्यता को खव अच्छी तरह से जाच भाल कर दीक्षा देने में तथा शिक्षा देने में निपुण होते हैं । जो नय और प्रमाण के ज्ञाता होते हैं, जिनको अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है, जो संसार कूप में पड़ने से सदैव भयभीत रहते हैं, जो मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक दृष्टि को नासिका की अणी पर जमा ध्यानस्थ होते हैं,

होते हैं ।

यद्यपि यह सब अद्भुत विभूतिये प्रभु के होती हैं, तथापि प्रभु को इनसे कोई राग नहीं होता, वे तो परम वीतरागी हैं। इन्द्र अपनी भक्ति से समवशरण आदि की रचना करता है, स्वामी को उससे कुछ प्रयोजन नहीं, प्रभु राग विहीन हैं। प्रभु के न कोई इच्छा है, न कोई परिग्रह है, न कोई चिंता, न भय न आशा है, वे परम सम भाव के धारक हैं। अपने ही शुद्ध चिदानन्द स्वरूप में स्थित हैं। उनके असीम पुण्य कर्मोद्योग से यह बहिरंग की सब विभूति है, वे तो इससे जुदा हैं। उनके आत्मारूपी समुद्र को रागद्वेष की कल्लोलें क्षोभित नहीं कर सकतीं। ऐसे अरहंत परमेष्ठी की वन्दना करना, स्तवन करना, पूजन करना अर्हत भक्ति है। अर्हन्त भक्ति संसार समुद्र से पार करने वाली है। प्रभु की भक्ति से, उनके गुणानुवाद से उनके सर्व आत्मिक गुण वृद्धि के सामने आ उपस्थित होते हैं, उनका अमोघ शासन स्मरण में आजाता है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप ध्यान में आता है, स्मरण करने वाले भक्त के परिणाम पवित्र हो जाते हैं। पाप का नाश होता है, अन्तराय कर्म का बल घटता है। जितने अंशों में प्रशस्त राग होता है, शुभ कर्म का बन्ध होता है। स्वामी के ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है। अरहन्त भगवान् को भक्ति पूर्वक हृदय स्थल में धारण करने से जीवों के दृढ़ कर्म बन्धन इस प्रकार ढीले पड़ जाते हैं जैसे चंदन के वृक्ष से लिपटे हुवे सर्प मोर के आने से दूर भाग जाते हैं। ऐसा जान अरहंत भक्ति नाम की भावना को भावना परम कल्याणकारी है।

चौ०—परम पूज्य आत्म अरहंत, अतुल अनन्त चतुष्टयवन्त।
तिनकी श्रुति नुति पूजा भाव, दशम भावना भव जल नाव ॥

शिवत सूत्र को जिन्होंने खूब अच्छी तरह पढ़ा और समझा हो, जो ऊपर बताये ३६ गुणों के धारक हों, जो सारे संघ की साक्षी से गुरु द्वारा दिये गये आचार्य पद को प्राप्त हों, जिनमें ऐसे गुण पाये जावें वे ही आचार्य हैं । ऐसे गुणों के बिना यदि आचार्य हों तो धर्म मार्ग का लोप हो जावे, उन्मार्ग की प्रवृत्ति हो जावे, समस्त सघ स्वेच्छाचारी तथा उद्बुद्ध हो जावे, सूत्र की परिपाटी तथा आचार की परिपाटी शिथिल और भ्रष्ट होजावे ।

आचार्य में नीचे लिखे अष्ट गुण होने जरूरी हैं —

(१) आचारवान—जो पंच प्रकार का आचरण निर्दोष धारण करें वे आचारवान कहलाते हैं । पांच प्रकार के आचार ऐसे हैं—

(क) वीतराग, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित जीवादि तत्वों में निर्मल तथा निश्चल श्रद्धा रूप प्रवृत्ति होना दर्शनाचार है ।

(ख) स्व पर तत्व को निर्वाध आगम तथा आत्मानुभव द्वारा जानने रूप प्रवृत्ति का होना ज्ञानाचार है ।

(ग) हिंसा असत्य आदि पंच पापों के अभावरूप प्रवृत्ति का होना चारित्राचार है ।

(घ) अन्तरंग तप में प्रवृत्ति होना तपाचार है ।

(ङ) उपसर्ग तथा परीपह आदि के उपस्थित होने पर अपनी शक्ति को न छिपाकर धीरता रूप प्रवृत्ति का होना वीर्याचार है ।

आचार्य महाराज इस पंच प्रकार चारित्र को स्वयम् निर्दोष पालन करते हैं, अपने अन्य शिष्यों से पालन कराते हैं । यदि आचार्य आप हीनाचारी हों तो वे शिष्यों से आचरण का पालन नहीं करा सकते, शुद्ध उपदेश दे नहीं सकते । जो हीनाचारी होता है, वह कई प्रकार से सघ की धार्मिक प्रवृत्ति में शिथिलता पैदा कर

वे ही आचार्य पूजनीक हैं, उन्हीं की वन्दना करना योग्य है। आचार्य महाराज समस्त संघ के शासक (Administrator General) होते हैं, वे धर्म के नायक होते हैं, उनके आधार समस्त धर्म होता है। इसलिये आचार्य महाराज उत्तम महान् श्रेष्ठ कुल के होते हैं, उनकी आकृति ऐसी साफ होती है कि जिसे देख देखने वालों के परिणाम शांत हो जाते हैं, जिनका उच्च आचरण जगत में प्रसिद्ध हो, जिन्होंने पहले भी कभी गृहस्थाचार में भी कोई हीनाचार तथा निन्द्य व्यवहार न किया हो और जो वर्त्तमान में भी भोग सम्पदा को त्याग कर उदासीनता को प्राप्त हुआ हो, जो समस्त लौकिक तथा पारमार्थिक व्यवहार का ज्ञाता हो, जिनमें बुद्धि और तपश्चरण दोनों की प्रबलता हो, जिस तप को दूसरे सहज में धारण न कर सकें उस तप को धारण करने की उनमें शक्ति हो। जो बहुत दिनों के दीक्षित हों जिन्होंने बहुत दिनों तक गुरु चरणों की भक्ति पूर्वक सेवा की हो। जिनके वचन अतिशय यत्न हों, जिनके वचन सुनते ही श्रोतांगण की शंकाओं का अभाव होजावे, और धर्म में दृढ़ता होजावे, जिन के संसार तथा शरीर भोगों से दृढ़ विरक्तता हो, जो सिद्धान्त सूत्रों के अर्थ में पारगामी हों। इन्द्रियों को दमन कर इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी भोग विलास की इच्छा से रहित हो, महाधीर गम्भीर हो, उपमर्ग तथा परीपह के समय में जिनका चित्त कभी चलायमान न होने पावे। (क्योंकि जब आचार्य ही डिग जावे तो सारा संघ भ्रष्ट हो जाता है और धर्म का लोप हो जाता है), जो समस्त अन्य मतों का जानने वाला हो, अनेकान्त में क्रीडा करने वाला हो, दूसरों के प्रश्नों का निर्भीकता के साथ तत्काल उत्तर देने वाला, एकान्त मत का खंडन कर सत्यार्थ धर्म को स्थापन करने में समर्थ हो; धर्म की प्रभावना करने में उत्सुक हो, गुरु के पास रह प्राय

रिक्त सूत्र को जिन्होंने खूब अच्छी तरह पढ़ा और समझा हो, जो ऊपर बताये ३६ गुणों के धारक हों, जो सारे संघ की साक्षी से गुरु द्वारा दिये गये आचार्य पद को प्राप्त हों, जिनमें ऐसे गुण पाये जावें वे ही आचार्य हैं । ऐसे गुणों के बिना यदि आचार्य हों तो धर्म मार्ग का लोप हो जावे, उन्मार्ग की प्रवृत्ति हो जावे, समस्त संघ स्वेच्छाचारी तथा उद्दह हो जावे, सूत्र की परिपाटी तथा आचार की परिपाटी शिथिल और भ्रष्ट होजावे ।

आचार्य में नीचे लिखे अष्ट गुण होने जरूरी हैं -

(१) आचारवान—जो पंच प्रकार का आचरण निर्दोष धारण करें वे आचारवान कहलाते हैं । पांच प्रकार के आचार ऐसे हैं—

(क) वीतराग, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित जीवादि तत्त्वों में निर्मल तथा निश्चल श्रद्धा रूप प्रवृत्ति होना दर्शनाचार है ।

(ख) स्व पर तत्व को निर्वाध आगम तथा आत्मानुभव द्वारा जानने रूप प्रवृत्ति का होना ज्ञानाचार है ।

(ग) हिंसा असत्य आदि पंच पापों के श्रभावरूप प्रवृत्ति का होना चारित्राचार है ।

(घ) अन्तरंग तप में प्रवृत्ति होना तपाचार है ।

(ङ) उपसर्ग तथा परीपह आदि के उपस्थित होने पर अपनी शक्ति को न छिपाकर धीरता रूप प्रवृत्ति का होना वीर्याचार है ।

आचार्य महाराज इस पंच प्रकार चारित्र को स्वयम् निर्दोष पालन करते हैं, अपने अन्य शिष्यों से पालन कराते हैं । यदि आचार्य आप हीनाचारी हों तो वे शिष्यों से आचरण का पालन नहीं कर सकते, शुद्ध उपदेश दे नहीं सकते । जो हीनाचारी होता है, वह कई प्रकार से संघ की धार्मिक प्रवृत्ति में शिथिलता पैदा कर

वे ही आचार्य पूजनीक हैं, उन्हीं की वन्दना करना योग्य है।
आचार्य महाराज समस्त संघ के शासक (Adminis-
General) होते हैं, वे धर्म के नायक होते हैं,
आधार समस्त धर्म होता है। इसलिये आचार्य महाराज
महान् श्रेष्ठ कुल के होते हैं, उनकी आकृति ऐसी साफ होती है
जिसे देख देखने वालों के परिणाम शांत हो जाते हैं, जिनका
आचरण जगत में प्रसिद्ध हो, जिन्होंने पहले भी कभी गृहस्थाश्रम
में भी कोई हीनाचार तथा निन्द्य व्यवहार न किया हो और जो
वर्तमान में भी भोग सम्पदा को त्याग कर उदासीनता को
हुवा हो, जो समस्त लौकिक तथा पारमार्थिक व्यवहार का ज्ञाता हो
जिनमें बुद्धि और तपश्चरण दोनों की प्रबलता हो, जिस तप को
दूसरे सहज में धारण न कर सके उस तप को धारण करने के
उनमें शक्ति हो। जो बहुत दिनों के दीक्षित हों जिन्होंने बहुत दिनों
तक गुरु चरणों की भक्ति पूर्वक सेवा की हो। जिनके वचन
अतिशय यत्न हों, जिनके वचन सुनते ही श्रोतांगण की शंकाओं
का अभाव होजावे, और धर्म में दृढ़ता होजावे, जिनके समस्त
तथा शरीर भोगों से दृढ़ विरक्तता हो, जो सिद्धान्त सूत्रों के
में पारगामी हों। इन्द्रियों को दमन कर इस लोक तथा परलोक
सम्बन्धी भोग विलास की इच्छा से रहित हो, महाधोर गम्भीर हो
उपमर्ग तथा परीपह के समय में जिनका चित्त कभी चलायमान
होने पावे। (क्योंकि जब आचार्य ही ढिग जावे तो सारा संघ
भ्रष्ट हो जाता है और धर्म का लोप हो जाता है), जो समस्त
अन्य मतों का जानने वाला हो, अनेकान्त में क्रीडा करने वाला
हो, दूसरों के प्रश्नों का निर्भीकता के साथ तत्काल उत्तर देने वाला
एकांत मत का खंडन कर सत्यार्थ धर्म को स्थापन करने में सक्षम
हो; धर्म की प्रभावना करने में उत्सुक हो; गुरु के पास रह प्रसन्न

आदि को भली भाँति जानते हैं, समझते हैं, जिनमें हर पहलू से शिष्यों की जाच पढताल करने की योग्यता और दक्षता है वे ही प्रायश्चित्त देने के अधिकारी आचार्य होते हैं। जिनमें ऐसी योग्यता या गुण पाये जाते हैं गुरुवर उन्हीं को प्रायश्चित्त सूत्र पढाकर आचार्य पद देते हैं। जो कुलीन हों, व्यवहार परमार्थ के ज्ञाता हों, किसी समय भी जिसने अपने मूल गुणों में कोई अतिचार न लगाया हो, जो चारों अनुयोग रूपी समुद्र का पारगामी हो, धैर्यवान् हो, परीषह विजयी हो, देव कृत उपसर्ग में भी चलायमान न होवे, वक्तापने की शक्ति का धारक हो, वादी प्रतिवादियों के जीतने में समर्थ हो, विषय भोगों से अत्यन्त उदासीन हो; बहुत दिन गुरुकुल सेया होवे, सर्व संघ द्वारा मान्य होवे, समस्त संघ ही जिसके आचार्य बनने की योग्यता से पहले से ही भलीभाँति परिचित हो, गुरु द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त सूत्र का ज्ञाता हो, वही आचार्य पद को प्राप्त कर प्रायश्चित्त देने का अधिकारी होता है। जो आचार्य गुण विहीन होते हैं, व्यवहार सूत्र के ज्ञान से रहित होते हैं वह संघ को भ्रष्ट ही कर देते हैं जैसे कि एक मूढ़ वैद्य देश, काल, रोगी की प्रकृति आदि का विचार किये बिना ही, अथवा बिना जाने ही कोई यों ही अटकल पच्छू दवाई देकर उस रोगी को मार डालता है। इसलिये आचार्य महाराज के लिये व्यवहारवान् होना भी बड़ा जरूरी है।

(४) प्रकर्त्ता—संघ में कोई रोगी हो, बूढ़ा हो, अशक्त हो, कोई बाल हो, किसी ने सन्यास धारण किया हो तो जो मुनि खास तौर से उनकी सेवा के लिये नियत किये जावें वे तो इनकी सेवा करें ही करें ऐसा करना उनका तो कर्तव्य ही है; परन्तु स्वयं संघ के आचार्य भी निर्बल अशक्त मुनियों का उठावना,

सकता है इसलिये आचार्य का आधारवान होना जरूरी है ।

(२) आधारवान—जो जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित अनुयोगों २१

आधार हो, स्याद्वाद विद्या में पारगामी हो, शब्द विद्या, न्याय विद्या, सिद्धान्त विद्या में पारगत हो; जिसने प्रमाण, ननु निक्षेप द्वारा तथा स्वानुभव द्वारा भले प्रकार तत्वों का निर्णय किया हो; वह आधारवान है । जिसके श्रुतज्ञान का आधार न हो वह शिष्यों का समाधान कैसे कर सकता है ? एकान्त हठ और मिथ्याचरण का निराकरण कैसे कर सकता है ? आधारवान आचार्य ही अपने सघ के मुनियों को, अनेक कष्ट मय, आपत्तियों के उपस्थित होजाने पर धर्म मार्ग से च्युत होने से तथा परिणामों को संक्लेशित करने से बचाते हैं और अपने धर्मोपदेश रूप अमृत का पान करा उनको सम्बोधते हैं, अन्य अनेक परीपह विजयी तथा घोर उपसर्ग के उपस्थित होजाने पर धर्म मार्ग में दृढ़ रहने वाले तपस्वी साधुओं के उदाहरण दे देकर उनको मार्ग से चलायमान नहीं होने देते, बल्कि उनको मार्ग में स्थिर रखते हैं । यदि आचार्य आधारवान न हों तो सघ में शिथिलता बढ़ जाती है । धर्म का घात होता है इसलिये आचार्य का आधारवान होना निहायत जरूरी है ।

(३) व्यवहारवान्—आचार्य के लिये जरूरी है कि वह व्यवहार प्रायश्चित्त सूत्र के जानने वाले हों, जो आचार्य बनने के योग्य हों, प्रायश्चित्त सूत्र उन ही को पढ़ाया जाता है, औरों को पढ़ना योग्य नहीं । जो जिनागम का ज्ञाता हो, महा धैर्यवान हो, प्रबल बुद्धि का धारक हो, वही प्रायश्चित्त दे सकता है । जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, संहनन, पयोय, दीक्षा का काल, शास्त्रज्ञान तथा बल और पुरुषार्थ

(५) अपायोपाय विदर्शी—किसी साधु के भूख व्यास रोग आदि क्री वेदना से पीड़ित हो सकलेशित परिणाम रूप होजाने पर, या उसके तीव्र रागद्वेष के होजाने पर, या मारे लज्जा के अथवा भय के यथावत् आलोचना न करने पर, या रत्नत्रय मे उत्साह रहित होजाने पर, धर्म से शिथिल होजाने पर उमको अपायमान रत्नत्रय के नाश और उपाय रत्नत्रय की रक्षा के साक्षात् गुण दोष ऐसे ढग से दिखावे कि वह रत्नत्रय का नाश होने से कम्पायमान होजावे, रत्नत्रय के नाश को अपना नाश समझे, रत्नत्रय के विनाश को साक्षात् नरकादि कुर्गाति में पतन का कारण जान लेवे और रत्नत्रय की रक्षा में अपना परम कल्याण मानने लगे। अपने उपदेश द्वारा रत्नत्रय से भ्रष्ट होजाने। दोष और रत्नत्रय के धारण करने के गुणों को साक्षात् दर्शा देने की समर्थ जिन आचार्य मे हो वे ही अपायोपाय विदर्शी गुण के धारक होते हैं।

(६) अवपीडक—यदि कोई साधु अपने दोषों की आलोचना मारे भय के या लज्जा के या किसी हानि के कारण यथावत् शुद्ध न करे तो आचार्य वर यथावसर प्रेम भरे शब्दों द्वारा समझा कर, या कठोर शब्दों द्वारा धमका कर उसके मायाचार को उगलवा देवें, और उसके दोषों को दूर करने के हेतु से तथा उसको शुद्ध मार्ग पर दृढ़ करने के खयाल से उससे शुद्ध आलोचना करवावें। ऐसी शक्ति उन्हीं आचार्य में होती है बलवान् हों, निर्भीक हों, प्रतापवान् हों, जिनके वचन को उल्लंघन करने की ताव कोई न ला सके, जो ऐसे प्रभावशाली हों कि जिनके देखने मात्र से ही दोषी साधु धर धर कापने लग जाये, बड़े २ विद्या के धारक भी नश्रीभूत हो

जिनकी वन्दना करने लग जावें, जिनकी उज्ज्वल कीर्ति इतनी विख्यात हो कि उनकी कीर्ति को सुनते ही उनके गुणों में दृढ श्रद्धा होजावे, जिनके वचनों को, बिना उनके देखे ही, दूर देशान्तरों में प्रमाणीक माना जावे, जो सिंह के समान निर्भय हो, जो जैसे शिष्य का हित होता दिखाई देवे वैसे वैसे ही उपकार करें, जैसे बालक की सच्ची हितैषी माता बालक का हित चिन्तन कर बालक के रुदन करते हुवे भी, बालक को दवाकर उसका मुख फाड़कर जवरदस्ती दुग्ध पान कराती है, ठीक वैसे ही आचार्य वर माया शल्य सहित साधु के दोषों को, उसके अपने कल्याण के निमित्त, जवरदस्ती के साथ दूर कराते हैं। कडवी दवा खाते समय तो अरुचिकर होती है परन्तु वह रोग को समूल नष्ट कर डालती है और रोगी को स्वस्थ बना देती है, वैसे ही गुरुवर के कठोर शब्द यद्यपि शुरु में दोषी मुनि को बुरे लगते हैं, परन्तु वे उसके दोषों को दूर कर उसका कल्याण करते हैं। जो गुरु बोलने में तो मीठे हों, परन्तु दोषों को छुड़ावें नहीं, वह अच्छे नहीं, वह गुरु जो ताड़ना पूर्वक शिष्य के दोषों को छुडा उसके चारित्र को निर्मल तथा उज्ज्वल बनाते है, वे पूजने योग्य हैं। इसी कारण आचार्य में अवपीडक गुणका होना भी परमावश्यक है।

(७) अपर श्रावी—शिष्य गुरु को अपना हितैषी जान अपने दोषों की आलोचना उनके समक्ष करते है, उनको गुरुवर में पूर्ण विश्वास होता है, गुरुवर उनके दोषों को सुन, उन दोषों को दूसरों पर प्रगट नहीं करते, जैसे तप्तयमान लोहे का गोला पानी में डाले जाने पर पानी को सोख लेता है वैसे ही गुरुवर अपने शिष्यों के लगे हुवे दोषों को सुनकर किसी दूसरे को नहीं कहते हवा तक नहीं लगने देते। यदि वे ऐसा

करें तो विश्वासघाती होजावें, उनकी निंदा होवे और संघ की उनमें से श्रद्धा और प्रतीति उठ जावे, संघ उनको छोड़ देवे इत्यादि अनेक दोष आ खड़े होवें, इसलिये अपरश्रावी गुण का धारक ही आचार्य योग्य है ।

) **निर्यापक**—जैसे एक हुशियार मार्ग को जानने वाला उतार चढ़ावों के भेद को समझने वाला खेवटिया नाव को समस्त उपद्रवों से बचाकर नाव को पार उतार कर ले जाता है, वैसे ही आचार्य चर भी शिष्यों को अनेक विघ्न बाधाओं से बचा संसार समुद्र से पार करने वाले होते हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत होती है ।

ऐसे उपर्युक्त अष्ट गुणों के धारक आचार्य महाराज के गुणों में अनुराग होना आचार्य भक्ति है, जो आचार्य भक्ति करते हैं उनके आचार विचार शुद्ध होते हैं, परम्परा से वे पापरूप संसार भ्रमण की परिपाटी को नष्ट कर मोक्ष के अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं । कहा है—

जो आचार्य भक्ति करें हैं, सो निर्मल आचार धरें हैं ।

इसलिये चारित्र की शुद्धि के लिये भावना करो—

गुरौ भक्ति. गुरौ भक्ति: गुरौ भक्ति: सदास्तुमे ।

चारित्र मेव संसार वारणं मोक्ष कारणं ॥

बहुश्रुतवंत भक्ति—जो विद्वान् मुनि संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं, उपाध्याय कहलाते हैं । उपाध्याय महाराज की भक्ति करना ही बहुश्रुतवंत भक्ति है । जो बारह अङ्ग और चौदह पूर्व के ज्ञाता होते हैं; चार अनुयोगों (प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग) के पारगामी होते हैं, जो सदैव आप परमागम को पढ़ते हैं तथा शिष्यों को पढ़ाते

हैं, वे बहुश्रुतवन्त कहलाते हैं। जिनके श्रुतज्ञान ही दिव्य नेत्र हैं, जो अपना और पर के हित करने में लगे रहते हैं, अपने जैन सिद्धान्त तथा दूसरे एकान्त सिद्धान्तों को भी विस्तार पूर्वक जानते हैं, स्याद्वाद रूप परम विद्या के धारक हैं, जिनके द्वारा सदैव श्रुतज्ञान का दान होता रहता है, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी ही बहुश्रुती हैं, उनकी भक्ति विनय पूर्वक करना बहुश्रुतवन्त भक्ति है। श्रुतज्ञान के स्थूल रूप से दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य।

(१) अंग प्रविष्ट श्रुतज्ञान के १२ भेद हैं—

१. आचारांग, २. सूत्र कृतांग, ३. स्थानांग, ४. समवायांग, ५. व्याख्या प्रज्ञप्ति, ६. ज्ञातृ धर्म कथांग, ७ उपासकाध्ययनांग, ८ अन्तकृत दशांग, ९. अनुत्तरोपपादक दशांग, १०. प्रश्न व्याकरणांग, ११. विपाक सूत्रांग, १२. दृष्टिवाद अंग। इस दृष्टिवाद नाम के बारहवें अंग के पांच भेद हैं— परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। अब इनमें से भी पूर्व नाम के चौथे भेद के चौदह और भेद हैं— उत्पाद पूर्व, अप्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्तित्वास्त प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राण प्रवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, त्रैलोक्य विन्दुसार पूर्व।

(२) अङ्ग बाह्य श्रुतज्ञान के भी चौदह भेद हैं जिनको प्रकीर्णक कहते हैं, वह ये हैं—सामायिक, स्तवन, प्रतिक्रमण, विनय, कृत कर्म, वैकालिक, उत्तराध्ययन, व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, निपिद्धिका। (विशेष के

लिये देखो गोमट्टसार, जिसमें इस विषय का पूर्ण रूपसे exact और mathematical वर्णन दिया हुआ है। इन उपर्युक्त द्वादशांग रूप सूत्र का ज्ञान तप के बल से होता है, जो मुनि इनको आप पढ़ते हैं, और शिष्यों को उनकी वृद्धि की योग्यतानुसार पढ़ाते हैं, उनकी भक्ति बहुश्रुत भक्ति है। गुणों में अनुराग होने को भक्ति कहते हैं। जो शास्त्रों को भक्ति पूर्वक पढ़ें, दूसरों को पढ़ावें, सुनावें, उनका अर्थ समझावें, अपना धन खर्च करके शास्त्रों को लिखवावें, उनका उद्धार करावें, उनका प्रचार करावें, अपने हाथ से शास्त्र लिखें, तथा शास्त्रों का संशोधन करें करावें, पढ़ने वालों के लिये शास्त्रों का प्रवन्ध करें, करावें, शास्त्रों की व्याख्या करें, शास्त्र पढ़ने वालों तथा वांचने वालों की आजीविका की स्थिरता करके शास्त्रों के ज्ञानाभ्यास की प्रवृत्ति को चालू रखें, स्वाध्याय अथवा पठन पाठन के लिये अच्छा निराकुल स्थान बनाकर देवे। जीर्ण शीर्ण शास्त्रों की नकल करावें, ज्यों त्यों करके उनका उद्धार करावें, उनको सुरक्षित रखें, यह सब श्रुत भक्ति है। श्री उपाध्याय परमेश्वरी की भक्ति करना बहुश्रुतवत भक्ति है। यह श्रुत भक्ति संशयादि से रहित सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति कराय परंपरा से केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ है। जो पुरुष अपने को इन्द्रिय विषयों से विमुख कर वारम्बार श्रुत देवता के गुणों का स्मरण करते हैं, विनय करते हैं, उपासना करते हैं, वे समस्त श्रुत ज्ञान के पारगामी हो केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाणपद को प्राप्त होते हैं, इसलिये भावना करो—

श्रुतेभक्ति श्रुतेभक्ति श्रुतेभक्ति सदास्तुमे,

सद्ज्ञानमेव ससार वारण मोक्ष कारणं।

द्यानतराय जी ने भी कहा है.—

बहुश्रुतिवंत भगति जे कर हिं, सो नर सम्पूरण श्रुत धरहि ।

प्रवचन भक्ति:—श्री सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र प्रभु द्वारा प्रतिपादित परमागम को योग्यकाल में बड़ी धिनय के साथ पढ़ना प्रवचन भक्ति है । सम्यक् ज्ञान की आराधना प्रवचन भक्ति है । सम्यक् ज्ञान ही जीव का परमबांधव है, उत्कृष्ट धन है, परम मित्र है । जैसे एक अंधेरे महल के अन्दर दीपक हाथ में लेकर समस्त पदार्थों को देखते हैं, वैसे ही तीन लोक रूपी महल के अन्दर प्रवचन रूप दीपक के द्वारा सूक्ष्म, स्थूल मूर्त्तिक तथा अमूर्त्तिक पदार्थों को देखा जाता है । प्रवचनरूप नेत्र के द्वारा ही तो मुनीश्वर चेतन अचेतन समस्त पदार्थों का अवलोकन किया करते हैं ।

प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, तथा द्रव्यानुयोग इन चारों अनुयोग सम्बन्धी कितने ही ग्रन्थ हैं उनको बड़ी भक्ति से पढ़ना, सुनना तथा व्याख्यान करना, वन्दना करना, लिखना लिखाना, शोधना, सब प्रवचन भक्ति है । इस भावना का भावने वाला विचारता है कि शास्त्राभ्यास बिना मेरा जो दिन गुजरता है वह व्यर्थ है, वह दिन मेरे लिये धन्य हैं जो शास्त्राभ्यास में बीते । परमागम के अभ्यास बिना शुभ ध्यान नहीं बन आता, स्वाध्याय बिना पाप से निवृत्ति नहीं हो पाती, कषाय की मन्दता नहीं होती, परमागम के स्वाध्याय बिना शरीर और भोगों से विरागता नहीं आती, व्यवहार को सारी उज्वलता परमार्थ का विचार आगम की सेवा से ही होता है । जिनवाणी की सेवा से जगत में मान्यता होती है, उच्चता, उज्वलतयश तथा आदर सत्कार की प्राप्ति होती है । वास्तव में सम्यक् ज्ञान ही एक अविनाशी धन है । स्वदेश में, परदेश में, सुख में, दुःख में, आपदा में, संपदा में

सम्यक् ज्ञान ही परम शरण भूत है। सम्यक् ज्ञान ही एक स्वाधीन अविनाशी धन है। इसलिये शास्त्रों का पठन पाठन भक्ति पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक निरन्तर करो, अपने आप को नित प्रति ज्ञान दान दो, अपनी सन्तान तथा शिष्यों को ज्ञान दान दो। करोड़ों रुपयों का दान भी ज्ञान दान के समान नहीं है। धन तो मट्ट पैदा करता है, मनुष्य को विषयों में उलझाकर दुर्ध्यान करता है और संसार रूप अन्ध कुंए में पटकने का कारण होता है। ज्ञान दान बराबर दान नहीं। एक श्लोक, दो श्लोक तथा एक पद मात्रा का भी यदि नित्य अभ्यास किया जावे तो करते २ एक श्रद्धानी पुरुष शास्त्रों का पारगामी हो जाता है। विद्या परम देवता है, जो माता पिता अपनी सन्तान को ज्ञानाभ्यास कराते हैं वह धन न देते हुवे भी करोड़ों का धन उनको देते हैं। सम्यक् ज्ञान के दाता गुरु के समान उपकार करने वाला इस जीव का कोई और उपकारक संसार में नहीं है, जो ज्ञान देने वाले गुरु का नाम छिपाते हैं तथा उनके किये उपकार को भुलाते हैं उनके बराबर कोई और कृतघ्नी या पापी नहीं। ज्ञान के अभ्यास बिना मनुष्य व्यवहार और परमार्थ दोनों में मूढ रहता है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु के समान है, इस प्रकार प्रवचन भक्ति परम कल्याण रूप है अनेक दोषों का नाश करने वाली है इससे सम्यक् दर्शन की उज्वलता होनी है और ज्ञान की निर्मलता और वृद्धि होती है। इसलिये नित्य प्रति इसकी आराधना करो। कहा है—

प्रवचन भगति करें जे ज्ञाता लहें ज्ञान परमानन्द दाता ।

आप्रश्यका परिहाणि भावना—अवश्य करने योग्य क्रियाओं को आवश्यक कहते हैं। जो इन्द्रियों के वश में नहीं हैं उन्हें अवश्य कहते हैं, साधु महाराज अर्थात् मुनिराज इन्द्रिय विजयी होते हैं, वे इन्द्रियों के वश में नहीं होते इसलिये उन

की जो क्रिया है उनको आवश्यक कहते हैं, आवश्यक कर्म की हानि नहीं करना आवश्यक परिहासि कहलाता है। मुनियों के छह आवश्यक और श्रावकों के छह आवश्यक जुदा २ हैं। पहले मुनियों के छह आवश्यकों का संक्षेप से वर्णन करते हैं :—

(अ) सामायिक—सुन्दर असुन्दर वस्तु में, शुभ अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करना, आहार वस्तिकादि के लाभ अलाभ में सम भाव रखना, स्तुति निन्दामें, आदर अनादर में रत्न और पत्थर में, जीवन मरण में, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, सहल और शत्रुता में रागद्वेष रहित परिणामों का होना समभाव है। जो साम्यभाव के धारण करने वाले हैं वे पुद्गल को अचेतन अपने से सर्वथा भिन्न तथा अपने आत्मस्वभाव में हानि वृद्धि के अकर्ता जान रागद्वेष का त्याग करते हैं और अपने को शुद्ध दृष्टा ज्ञाता रूप अन्भव करते हुवे राग द्वेष से रहित हो निज स्वभाव में तिष्ठते हैं उनके साम्यभाव होता है और यही सामायिक है। दूसरे शब्दों में 'मे-युं' कह लीजिये कि राग द्वेष से रहित हो अपने शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आत्मा में स्थित होने का नाम सामायिक है।

(आ) स्तवन—जिनेन्द्र भगवान के नाम अनेक हैं, अनेक नामों द्वारा उनका स्तवन करना, गुणगान करना स्तवन है। सहस्रनाम पाठ पढकर भगवान् के गणों का स्मरण करना, अपने परिणामों में भक्ति पूर्वक चौबीस तीर्थकरों का स्तवन करना स्तवन नाम का आवश्यक है।

(इ) वन्दना—चौबीस तीर्थकरों में से किन्हीं एक को मुख्य करके तथा अरहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठी में से किन्हीं एक को मुख्य करके स्तुति करना वन्दना आवश्यक है।

(ई) प्रतिक्रमण—भूतकाल मे किये हुवे पापों की निन्दा करना प्रतिक्रमण है। प्रमाद के वशीभूत हो मन वचन काय के द्वारा जो भी पाप कर्म हुवे हैं वे सब मिथ्या होवे। पंच परमेष्ठी के प्रताप से हमारे पापरूप परिणाम कभी न होने पावें इत्यादि भावना करना। अपने पाप परिणामों की निन्दा करना और भावों की शुद्धि के निमित्त कायोत्सर्ग पूर्वक पंच नमस्कार मन्त्र का नौ बार जाप देना प्रतिक्रमण है।

प्रतिक्रमण के सात भेद है —

दैनिक प्रतिक्रमण—अपनी दिन भर की समस्त प्रवृत्ति का सध्या समय में चिन्तन करना और मन वचन, काय द्वारा लगे समस्त पापों की निन्दा गर्हा करना।

रात्रिक प्रतिक्रमण—रात्रि सम्बन्धी समस्त पापों को दूर करने के लिये प्रात काल प्रतिक्रमण करना।

ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण—मार्ग में चलने में जो दोष लगे उनकी शुद्धि के लिये प्रतिक्रमण करना।

पाक्षिक प्रतिक्रमण—एक पक्ष में लगे दोषों का निराकरण करने के लिये प्रतिक्रमण करना।

चातुर्मासिक प्रतिक्रमण—चार महीने में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करना।

सांवत्सरिक प्रतिक्रमण—वर्ष भर के समस्त दोषों का प्रतिक्रमण करना।

उत्तमार्थ प्रतिक्रमण—आयु के अन्त में सन्यास मरण धारण करने से पहले वर्तमान पर्याय सम्बन्धी समस्त दोषों का निराकरण करने के लिये प्रतिक्रमण करना।

ऐसे यह प्रतिक्रमण के सात भेद जानने चाहियें। जैसे एक

साधारण दुकानदार सवेरे शाम अपनी रोकड़ के आंकड़े को देखता है संभालता है, वैसे ही एक सद्प्रहस्थ को भी सवेरे और शाम अपने नफे टोटे का हिसाब ज़रूर देख लेना चाहिये । कितना पुण्य किया, कितना पाप । अपने सारे समय का हिसाब जोड़े, विचार करे कि इस मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी बड़ी कीमती है, एक घड़ी भी व्यर्थ खो देने के बाद किरौड़ों रुपया खर्च कर देने से भी वापिस नहीं आ सकती । देखे कि आज मैंने इष्ट देव के पूजन में, स्तवन में, कितना समय लगाया । स्वाध्याय में, धर्म चर्चा में कितना समय लगाया । कितना समय साधु सन्तों की वैय्यावृत्य में खर्च किया, कितना समय परोपकार में दिया । घर सम्बन्धी कार्यों में कितना समय लगाया । विकथा में, व्यर्थ के विसवाद में, भोजनादि में, इन्द्रियों के विषयों में, प्रमोद में, शरीर के सस्कारों में तथा हिंसादि पच पापों में कितना समय लगाया । यदि पाप रूप प्रवृत्ति ज्यादा रही हुई हो तो उसके लिये अपने को धिक्कारना । पाप प्रवृत्ति को अधिकाधिक घटा कर अपने को धर्म कार्यों में लगाना प्रतिक्रमण एक बड़ी आवश्यक क्रिया है । आत्मा के हिताहित के विचार में निरन्तर उद्यमी रहना चाहिये, प्रतिक्रमण आत्मा को सदा सावधान रखने वाला है, इससे पूर्व बंध किये हुवे कर्मों की निर्जरा होती है । नाम, स्थापना आदि की अपेक्षा प्रतिक्रमण के और भी भेदानुभेद हैं ।

प्रत्याख्यान—आगामी काल में अपनी आत्मा की ओर कर्मों का आस्रव न होने पावे, इस खयाल से पाप क्रियाओं का त्याग करना और धारणा करना कि मैं अब आगे इन पापों को कभी नहीं करूँगा प्रत्याख्यान आवश्यक सुगति का कारण है ।

कायोत्सर्ग—दोनों पावों में चार अंगुल का फासला रख सीधे खड़ा होना, दोनों हाथों को नीचे लम्बा छोड़ शरीर से

ममत्व भाव को दूर कर, दृष्टि को नासिका के अगले भाग में जमा, शरीर को निज से सर्वथा भिन्न चितवन करते हुवे अपने शुद्ध चिदानंदरूप आत्मा की भावना करना कायोत्सर्ग है। निश्चय कायोत्सर्ग पद्मासन तथा खड्गासन दोनों से हो सकता है, परन्तु दोनों में ही सफलता का कारण शुद्ध ध्यान का अवलम्बन ही है उसके बिना यह सब बाहरी क्रिया थोथी है।

इस प्रकार यह मुनियों के षट् आवश्यक कहे। नाम, स्थापना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा इन छहों के और भी भेद हैं वह बड़े ग्रन्थ से जानने चाहियें। अब आगे श्रावकों के षट् आवश्यक बताते हैं।

देवपूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः,

दानं चैव ग्रहस्थानाम् षट् कर्माणि दिने दिने ।

देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान यह छह दैनिक कर्म ग्रहस्थियों को नित्य प्रति करने चाहियें।

देव पूजा—जिनेन्द्र भगवान् का नित्य प्रति पूजन करना।

गुरु भक्ति—निर्ग्रन्थ गुरुओं की सेवा करना, वैयावृत्य करना, स्तवन करना, वन्दना करना उनके गुणों का नित्य प्रति चितवन करना।

स्वाध्याय—सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी आप्त अर्थात् जिनेन्द्र प्रभु द्वारा प्ररूपित आगम का नित्य प्रति भक्ति तथा विनयपूर्वक पठन पाठन करना।

संयम—छहकाय के जीवों की दया पालना तथा पांचों इन्द्रियों और मनको विषय प्रवृत्ति से रोकना।

तप—शक्ति प्रमाण तप करना, अपनी इच्छाओं का निरोध करना, नियत समय पर सामायिक करना।

दान—शक्ति प्रमाण नित्य प्रति आहार, औपधि, ज्ञान और

अभय यह चार प्रकार का दान पात्रों को भक्ति पूर्वक और दीन दुःखी जीवों को करुणा बुद्धि से देना चाहिये ।

यह ग्रहस्थों के पट् आवश्यक हैं, ये नित्य नियम पूर्वक पालन करने चाहियें ।

इस प्रकार मुनियों तथा गृहस्थों के पट् आवश्यकों का वर्णन किया गया । प्रत्येक मनुष्य के लिये अपने २ पद के अनुसार इन आवश्यकों का पालन जरूरी है । भवरोग मिटाने के लिये यह औषधि रूप है । इनकी औषधपने की शक्ति सर्वज्ञ प्रणीत है और अनुभवगम्य है । औषधि बताने वाले वैद्य चाहे जितने निपुण और अनुभवी क्यों न हों, और उनकी बताई हुई औषधि भी चाहे जितनी अच्छी क्यों न हो; परन्तु व्याधि का अन्त तो जब ही होगा जब उस औषधि को खाया जावे, केवल वैद्यजी का या उस औषधि का नाम मात्र जान लेने से या उसकी केवल प्रशंसा कर देने से रोग से मुक्ति नहीं हो सकेगी । पट् आवश्यक का नियम पूर्वक पालन करने से आत्मा निर्मल रहता है, पुराने पापों को शनैः शनैः अंश अंश करके छोड़ता जाता है, नवीन ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार जीव धर्म के सन्मुख रहता है और उसकी अन्तरवृत्ति जागृत रहती है । निर्दोष आवश्यक महाफल के देने वाले हैं, समस्त पापों का नाशकर भावों में उज्वलता लाने वाले हैं । जो इन षट् आवश्यकों का पालन निर्दोष करते हैं वे ही सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग पर आरूढ़ होते हैं, कहा भी है—

पट् आवश्यक काल जो साधै, सो ही रत्नत्रय आराधै ।

सन्मार्ग भावना—सन्मार्ग अर्थात् मोक्ष के सत्यार्थ मार्ग का प्रभाव प्रगट करने को सन्मार्ग प्रभावना कहते हैं—सन्मार्ग

रत्नत्रय रूप है, रत्नत्रय आत्मा का निज स्वभाव है। अनादि-काल से मिथ्यात्व, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मलीन और विपरीत कर रखा है, अब परमागम की शरण प्राप्त करके इस वैभाविक परणति का त्याग कर अपने रत्नत्रय रूप स्वभाव को उज्ज्वल करूँ। मनुष्य जन्म, इन्द्रियों की परिपूर्णता, ज्ञान, शक्ति और परमागम का शरण, साधर्मियों का समागम और स्वस्थ शरीर, सक्लेश रहित आजीविका इत्यादिक पुण्यरूप सामग्री प्राप्त करके भी यदि अब मैंने आत्मा को मिथ्यात्व, कषाय तथा विषयादिक से नहीं छुड़ाया तो इस अनन्तानन्त दु खों से भरे ससार समुद्र से अनन्त-काल तक भी मेरा निकलना नहीं होगा। जो सामग्री मुझे पुण्योदय से इस समय मिली है फिर अनन्तकाल में भी मिलनी दुर्लभ है। अन्तरंग और बहिरंग की सारी सामग्री और साधनों के प्राप्त होते हुवे भी यदि मैंने अपनी आत्मा को विकसित करके उसके प्रभाव को प्रगट नहीं किया तो अचानक काल आकर इस समस्त सयोग को नष्ट कर डालेगा, इसलिये अब मुझे उचित है कि राग द्वेष और मोह को दूर कर जैसे भी बने अपने शुद्ध वीतराग स्वरूप आत्मा को अनुभव कराने के निमित्त ध्यान स्वाध्याय में लीन होऊँ। मेरी बाह्य प्रवृत्ति ऐसी उज्ज्वल होवे कि मेरे अन्तर्गत धर्म का प्रभाव उसके द्वारा दूसरों पर पड़े, मेरी अन्तरंग और बहिरंग की प्रवृत्ति को देखकर अन्य मतावलवियों के हृदय में भी प्रभु के धर्म की महिमा प्रवेश कर जावे, अनायास वे कहने लगे 'धन्य है जिनेन्द्र के धर्म को, वास्तव में ये ही संसार के जीवों का सच्चा हित और कल्याणकर्त्ता है। भगवान् की परमशांतमुद्रा रूप वीतराग प्रतिमा का अभिषेक, पूजन, स्तवन आदि ऐसी विनय और

भक्ति के साथ किया जावे, कि उसका प्रभाव सब पर छा जावे उसके देखने और सुनने से निकट भव्य जीवों की आत्माओं से आनन्द के अश्रुपात भरने लग जावे, अरहन्त की भक्ति द्रव्यते हुए को हस्तावलम्बन देने वाली है, पर्व के दिनों में आरम्भ छोड़ जिनेन्द्र का पूजन करना, गुण गान करना, सब प्रभावना है। जिनके हृदय में सत्यार्थ धर्म होता है वही प्रभावना भावना का चिन्तवन किया करते हैं। जिनवाणी का ऐसे ढंग से व्याख्यान करना जिसको सुनकर श्रोतागण प्रभावित हो जावें, एकांत को छोड़ अनेकान्त उनके हृदय में रचजावे, पाप के यथार्थ स्वरूप को जानकर वे पाप से भयभीत हों, व्यसन छूट जावें, दयामय धर्म के स्वरूप को जान उसमें उनकी प्रवृत्ति हो जावे। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति उनकी दृढ़ता होजावे। श्रोतागण अभक्ष्य भोजन का त्याग कर दें, अन्याय तथा अनीति को छोड़े, परधन में राग छोड़ व्रत, शील, संयम, तप तथा सन्तोष को ग्रहण करें। धनाढ्य होवे तो जहाँ जिनमन्दिर की, चैत्यालय की वास्तव में आवश्यकता होवे, वहाँ मन्दिर या चैत्यालय बनवावें, जहाँ पाठशाला, स्वाध्यायशाला, विद्यालय, छात्रालय की आवश्यकता हो वहाँ वैसा ही उचित प्रबन्ध करें, मन्दिर बनवाने वाले तथा दान देने वाले की अन्तरंग और बहिरंग की दोनों की शुद्धि होनी चाहिये। जो मन्दिर और प्रतिष्ठा तो करवावें और अनीति से दूसरों का धन मार लेवें, अन्याय के धन को ग्रहण करें तो प्रभावना नष्ट होजावेगी। प्रतिष्ठा कराने वाला; मन्दिर बनवाने वाला, खोटा बनज व्यौहार करे तथा हिंसादिक महापापरूप कार्यों में, निन्द्य अयोग्य वचनों में या तीव्र लोभ में प्रवृत्ति करे, कुशील का सेवन करे या अत्यन्त कजूसी के साथ संकलेशित होकर धन लगावे तो उसकी प्रभावना नष्ट होजाती

है। वास्तविक प्रभावना तो रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग का साधन करने से होती है। प्रभावना दुःख का नाश करने वाली है। जैन धर्म को ग्रहण कर उसके वास्तविक रूप को समझजो यथार्थ रीति से उसका पालन करते हैं प्रभावना उनसे होती है। जो सच्चे श्रद्धालु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिनके चरित्र की उज्ज्वलता होती है, प्रभावना उनसे होती है। जो अपना सर्वस्व नष्ट होते हुवे भी हिंसा नहीं करते, असत्य वचन नहीं कहते, जो घोर से घोर आपदा आते हुवे भी परधन में अपने चित्त को चलायमान नहीं करते, जो अखण्ड ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करते हैं, जो सन्तोषमय जीवन व्यतीत करते हैं जो अपने प्राण और धन जाते हुवे भी अपने धर्म की निंदा या हँसी नहीं होने देते हैं उनके सन्मार्ग प्रभावना होती है। जिनके हृदय से करुणा स्रोत बहता है, जो दीन दुःखी जीवों को देखकर उन पर करुणा करते हैं, उनके दुःख दर्द को मिटाने के लिये भरसक प्रयत्न करते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, दूसरों का तथा निज कल्याण करने की भावना जिनके अन्तरग में बनी रहती है, उनके प्रभावना नाम की भावना होती है, साराश यह है कि धर्म का उद्योत करो, अपनी आत्मा के गुणों को विकसित करो। दान, तप, पूजा विधान, विद्या प्रचार, ज्ञान वृद्धि इत्यादिक द्वारा जिनधर्म का उद्योत करो, कराओ, ये ही सच्ची प्रभावना है। इस भावना की महिमा अचिन्त्य है, जो प्रभावना भावना को श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता के साथ धारण करते हैं निश्चय से परम पूज्य पद को प्राप्त होते हैं। कहा है—

“धर्म प्रभाव करहिं जे प्राणी, तिन शिव मारग रीति पिछानी” ॥

प्रवचन वात्सल्य—देव, गुरु, धर्म के प्रति प्रीति-भाव दर्शाना प्रवचन वात्सल्य है। जो चारित्रवान् हैं, शीलवान् हैं,

परम साम्यभाव के धारक हैं, चाईस परीपह को सहन करने वाले हैं, जिनके शरीर में ममता नहीं, जो ममस्त विषय भोगों में सर्वथा विरक्त हैं, जो प्रात्महित में उद्यमी हैं जो निज तथा परका हित साधन करने में नितप्रति सावधान रहते हैं, ऐसे साधुजन के गुणों के प्रति जिनके परिणामों में प्रीति होती है, उनके वात्सल्य होता है। ब्रती, पाप में भयभीत, न्याय मार्गी, धर्मानुरागी, मस्तोपी, मन्द कषायी, श्रावक श्राविष्ठाओं के गुणों में तथा उनकी संगति में अनुराग करना वात्सल्य है। एक शुद्ध सोलह हाथ प्रमाण साठी के अनिरिक्त ममस्त परिग्रह का त्याग कर निर्ममत्व वृद्धि के साथ, परीपह को सहन करती हैं, मयम महित ध्यान, स्वाध्याय, सामायिकादि पट् आवश्यक कर्मों का पालन करने में सदैव तत्पर रहती हैं, ऐसी ज्ञानी, ध्यानी तथा संयमी प्रार्थिकाओं के गुणों में अनुराग करना वात्सल्य है। उत्तम श्रावकों के गुणों में अनुराग करना वात्सल्य है। श्रवति सम्यक् दृष्टि के साथ प्रीति करना वात्सल्य है। अन्य हैं वे पुरुष जिनके हृदय में वात्सल्य का निवास है, वात्सल्य उन के ही होता है जो सम्यक्ज्ञान के द्वारा मोह का नाश कर आत्मगुणों में प्रीति करते हैं। विषय लपटी, मोही, ससारी जीवों के वात्सल्य नहीं होता, धन की लालसा में अति व्याकुल होते हैं, वात्सल्यता को वे दूर से ही त्याग देते हैं, ज्यों २ उनके धन की वृद्धि होती है त्यों २ उनकी तृष्णा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, वे धर्म मार्ग को भूल ही जाते हैं, रात दिन धन के बढ़ाने में ही वे लवलीन रहा करते हैं, लखपति हो जाते हैं तो करोड़पति होने की धुन मिर पर सवार हो जाती है, निन्यानवें के फेर में पड जाते हैं। आरभ परिग्रह के बढ़ाने की तथा पाप रूप प्रवृत्ति में फसे रहने की हर समय उनकी रुचि बनी रहती है, तथा धर्मानुराग छूट

जाता है। इतनी फूरमत कहों जो धर्मानुराग के भाव को दिन में प्राने की गुंजाइश मिल जावे। पंचम काल का भी प्रभाव कुछ ऐसा ही है जिसके कारण धर्मात्माओं के प्रति तथा वर्म धारण करने की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। उनके लिये धर्म साधन केवल एक दिग्ग्रावट की ही चीज रह जाती है, लोक लाज के कारण नाम मात्र के लिये उसे धारण करते हैं। धन रहित यदि कोई धर्मात्मा भी होता है तो उसको नीचा मानते हैं। कल्याण उन्हीं का होता है जो शरीर और भोगों को अस्थिर और दुःखदायी जान, कुटुम्ब को महान् बन्धन समझ तथा लक्ष्मी और संपदा को महा मद् को उत्पन्न करने वाली तथा क्षण भंगुर समझ इनमें प्रीति छोड़ अपने शुद्ध चिदानन्द रूप आत्मा से प्रीति करेंगे।

पंच परमेष्ठी का गुणानुवाद करना परम वात्सल्य है, इनकी भक्ति में समारी जीव ससार परिभ्रमण से छूट निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। वात्सल्य की महिमा अचिन्त्य है, वात्सल्य गुण के धारक महात्माओं को देव भी नमस्कार करते हैं, मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, वात्सल्य के प्रभाव से पाप का प्रवेश नहीं हो पाता, वात्सल्य के बिना सब जप तप निरर्थक हैं। जहाँ दया है अहिंसा है, वहाँ वात्सल्य है। जिनेन्द्र के मार्ग की शोभा वात्सल्य से होती है। वात्सल्य में सम्यक्दर्शन निर्दोष होता है, वात्सल्य से ही दान सकल होता है। वात्सल्य मनुष्य जन्म का भूषण है। जहाँ वात्सल्य है वहाँ विनय है, विवेक है, श्रद्धा है, भक्ति है। वात्सल्य यश तथा कीर्ति का निवास है। जिनेन्द्र की भक्ति, गुरु की सेवा, वैयावृत्य, जिनवाणी का स्वाध्याय, साधर्मिजनों का प्रेम, धर्मानुराग तथा दान देने की रुचि ये सब गुण वात्सल्य से ही होते हैं। जिन महान् आत्माओं से

अपने वात्सल्य को केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि छह काय के समस्त ही जीवों से जिन्होंने वात्सल्य किया है उन्होंने ही त्रैलोक्य में अतिशय रूप तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बन्ध किया है। कहा है—

वत्सल श्रंग सदा जो ध्यावै, सो तीर्थंकर पदवी पावै ॥

यह सोलह कारण भावनायें सबकी सब मिलकर या सम्यक्-दर्शन सहित होने पर इनमें से एक २ जुदा जुदा भी परमोत्कृष्ट तीर्थंकर नामा नामकर्म प्रकृति के बंध का कारण हैं। सम्यक्दर्शन के बिना शेष पन्द्रह भावनायें कुल की कुल मिलकर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने को समर्थ नहीं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बन्ध कर्मभूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी के होता है, शेष तीन गतियों में नहीं होता। केवली तथा श्रुत केवली के चरणारविन्द के समीप ही यह बन्ध होता है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य भावों की विशुद्धता केवली श्रुतकेवली के निकट बिना और कहीं नहीं होती है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बन्ध प्रथमोपशम सम्यक्त में तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व त्तयोपशम तथा त्त्रायिक सम्यक्त्व इन चारों सम्यक्तों में किसी एक में होता है। जिसके तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होजाता है वह भवनत्रिक देवों में अन्य मनुष्य तिर्यचों में, स्त्री, नपुंसक एकेन्द्रिय, विकल चतुष्कादि पर्यायों में जन्म नहीं लेता है और तीसरे नर्क से नीचे जन्म नहीं लेता है। इसी कारण षोडश भावना कुगति का निवारण करने वाली हैं। षोडशकारण भावना होने के बाद तीसरे भव में अवश्य निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, ऐसे यह भावना शिव कहिये मोक्ष की कारण हैं। ये भावनायें समस्त पाप का नाश करने वाली परिणामों के मल को विध्वंस करने वाली सुनते, पठन पाठन करते

संसार बन्ध के छेदने वाली हैं ऐसा जान निरन्तर इनका चिन्तवन तथा आराधन करो ।

बारह भावना

अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, ये बारह भावनायें हैं । यह बारह भावनायें धर्म ध्यान में निरन्तर चिन्तवन करने योग्य हैं । इनके स्वरूप का चिन्तवन कर स्वयम् तीर्थकर भगवान् ससार और शरीर भोगों से विरक्त हाते हैं । ये बारह भावनायें वैराग्य की माता हैं, सब जीवों का कल्याण करने वाली हैं । अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित ससारी जीवों के लिये ये भावनायें उत्तम शरण हैं । परमार्थ मार्ग के दिखाने वाली हैं, तत्त्वों का निर्णय कराने वाली हैं सम्यक्त्व को उत्पन्न कराने वाली हैं, अशुभ ध्यान को नष्ट करने वाली हैं । ये बारह भावनायें द्वादशांग का सार हैं । इन बारह भावनाओं के समान इस जीव का अन्य कोई हित करने वाला नहीं है । दुःख रूप आग्न से तप्तमान जीवों के लिये ये भावनायें शीतल सुगंधित कमल बन के बीच में निवास समान हैं अब इनका जुदा २ वर्णन करते हैं:—

१. अनित्य भावना—ससार, शरीर भोग इन्द्रियों के विषय धन यौवन आदि सब असार हैं, सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं । संसार में जो उपजता है अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है ऐसा अटल नियम है । देव क्या, मनुष्य क्या और तिर्यच क्या सब ही जल के बुद्बुदे के समान नाशवान हैं, आँखों के सामने देखते देखते विलायमान होते रहते हैं । समस्त ऋद्धियों, संपदा स्वप्न के समान हैं, धन यौवन जीवन परिवार सब क्षण भंगुर हैं, मोही संसारी जीव इनको अपना निज स्वरूप मान रहे हैं और इनको अपने लिये हितकारी जान रहे हैं । इन्द्रिय जनित सुख इन्द्र धनुष

के समान क्षण भंगुर हैं, यौवन का जोश संध्याकाल की लाली के समान क्षण क्षण में नाश को प्राप्त होता रहता है । स्त्री पुत्र मित्रादिक का सम्बन्ध सदा बना नहीं रहता, ये सब लोग शरद काल के बादलों के समान बिखर जाते हैं । इनका स्वप्न 'सरीखा सयोग है । यह शरीर ही जिसको हम इतना पालते पोपते हैं, जिसकी रक्षा के लिये हम अन्याय और अनीति करते हुवे आगा पीछा नहीं देखते हैं, हमारा नहीं है । हमारे साथ जाने वाला नहीं है । ऐसे शरीर में स्थिर वृद्धि करना महान् भूल है । लक्ष्मी वेश्या के समान चंचल है, देखते २ नाश को प्राप्त हो जाती है, किसी की रखी रहती नहीं । भगवान् का उपदेश है कि अपने पुण्यानुसार न्याय से प्राप्त किये हुवे धन को सन्तोष के साथ भोगो, न्याय के विषय को भोगो । इस लक्ष्मी को क्षण भंगुर जान इसके द्वारा अपना तथा परका कल्याण करो । लक्ष्मी का फल यह नहीं है कि इसे जोड़ २ कर मरजावें, इसका फल केवल उपकार करना है, धर्म मार्ग का चलाना है । धन्य हैं वे पुरुष जो लोभ कपाय का त्याग कर लक्ष्मी को ग्रहण ही नहीं करते, धन्य हैं वे पुरुष जो ग्रहण करने के बाद भी ममत्व भाव को दूर कर क्षणमात्र में इसको त्याग देते हैं । यह धन, यौवन, जावन, कुटुम्ब संयोग सब क्षण भंगुर हैं, इनके संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों करें ? आत्मा नित्य है, अखंड है ध्रुव है, ऐसा विचार कर आत्मा के हितरूप कार्य में प्रवर्तन करो । ऐसा बार बार विचार करना अनित्य भावना है, इस भावना को एक क्षणमात्र भी न भुलावें, इससे परपदार्थों से ममत्व भाव छूटता है और आत्म कार्य में प्रवृत्ति होती है ।

द्रव्य दृष्टि तें वस्तु थिर, पर्यय अथिर निहार ।

उपजत विनशत देख के, हर्ष विषाद निवार ॥

२. अशरण भावना—ससारी जीवों को सदैव किसी न किसी प्रकार की चिन्ता बनी रहती है। जब कोई आपत्ति अपने पर आती है और वह उस आपत्ति को दूर करने में या उसको सहन करने में अपने को असमर्थ पाता है तो दुःखी हुवा किसी ऐसे बलवान् पुरुष की तलाश करता है जिसकी शरण में वह जा सके और अपने कष्ट से छुटकारा पा सके। वह नहीं समझता कि ससार में कोई किसी को सुख दुःख देने वाला नहीं है, सुख दुःख तो अपने पुण्य पाप कर्मोदय से हुवा करते हैं, कहा है “सुख दुःखदाता कोई नहीं जीव का पाप पुण्य है कारण वीर।” कर्मोदय बलवान् है तीर्थंकर भगवान् भी उससे नहीं बचते और साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या है ?

जैसे वन में एक सिंह हिरण को आ दबोचता है उमी प्रकार काल देव, असुर, चक्रवर्ति आदि सबको आ दबोचता है और क्षणमात्र में देखते-नष्ट कर डालता है। मणि, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र आदि कितने ही उपाय क्यों न किये जावें आयु कर्म के पूर्ण होजाने पर कोई भी जीव को मरण से नहीं बचा सकते। वास्तव में संसार में इस जीव को किसी की शरण नहीं है इसे अपनी लड़ाई, आप लड़नी पड़ती है। व्यवहार में चार शरण आचार्यों ने बताई हैं, अरहन्त परमेष्ठी की शरण, सिद्ध परमेष्ठी की शरण, साधु परमेष्ठी की शरण तथा केवली प्रणीत जिनधर्म की शरण। निश्चयनय से जीव को केवल अपनी ही शरण है। इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करना अशरण भावना है। यह भावना स्वावलम्बन तथा निर्भयता का पाठ पढ़ाने वाली है। घोर से घोर सकट के समय में मनुष्य को परम धैर्य धारण करा साम्य-भाव की प्राप्ति कराने वाली और परमानन्द का आस्वादन कराने वाली यह भावना है। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का

निज स्वरूप है, यही परमार्थ रूप शरण है। अन्य सब अशरण हैं, निश्चय पूर्वक इसकी ही शरण ग्रहण करो—

वस्तु स्वभाव विचार ते, शरण आपको आप।

व्यवहार पण परम गुरु, अवर सकल सन्ताप ॥

३. संसार भावना—यह ससारी जीव अनादिकाल से कर्मोद्भयानुसार चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनेक प्रकार के दुःखों को महन करता है और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंच परिवर्तन क्रिया करता है। संसार सर्व प्रकार असार इसमें कहीं भी लेशमात्र सुख नहीं है, नरकगति में नाना प्रकार के छेदन, भेदन, ताड़न, तापन आदि अनेक पीड़ाएँ उठानी पड़ती हैं। तिर्यचगति में भूख प्यास, मारण, ताड़न, शक्ति से अधिक बोझा लादा जाने तथा उठाने, खँचने आदि के अनेक कष्ट पराधीन हुवे सहन करने पड़ते हैं। मनुष्यगति में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की मानसिक चिन्तायें मनुष्यों को सवेरे से शाम तक सताया करती हैं। जिनके पुण्योदय होता है वे भी सदा सुखी नहीं देखे जाते। मनुष्यगति और तिर्यचगति के दुःख तो हमारे सामने प्रत्यक्ष ही देखने में आते हैं, देव पर्याय में भी मानसिक दुःख सदा बना रहता है देवागनाओं के वियोग के समय में देवों को बड़ा खेद होता है, दूसरे देवों को मरते देख अपनी मृत्यु का भय सताता है, अपने मरण से पहले माला मुरझाई देख महा-व्याकुलता को प्राप्त होता है तथा अन्य देवों की अधिक सम्पत्ति देख ईर्ष्या पैदा होती है इत्यादि अनेक कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार चारों ही गति दुःख रूप हैं, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, पंचमगति मोक्ष में ही अतीन्द्रिय, निरा-बाध, अविनाशी, निराकुलता रूप सुख की प्राप्ति इस जीव को

होनी है। संसार का ऐसा स्वरूप विचार चारों गतियों से उदासीन हो मोक्ष का उपाय करना ही जीव का परम कर्तव्य है। निरन्तर ऐसा चिन्तवन करने का नाम संसार भावना है। संसार के सत्यार्थ स्वरूप का बार बार चिन्तवन करने वाले के संसार से उदासीनता रहती है, किसी न किसी दिन विरक्त हो संसार परिभ्रमण का दूर करने के उद्यम में सावधान होजाता है।

पंच परावर्तन मई, दुख रूप ससार।

मिथ्या कर्म उद्य य है, भरमै जीव अपार ॥

४. एकत्व भावना—अपने शुभाशुभ कर्म के फल को यह जीव आप अकेला ही भोगता है। पुत्र, स्त्री आदि कोई भी इस के दुख के साथी नहीं होते, ये सब अपने स्वार्थ के ही सगे होते हैं। आत्मा सदा ही अकेला है, जन्म मरण के समय अकेला ही होता है, अकेला ही अनेक अवस्थाओं को धारण करता है। इस ससार में इस जीव का धर्म को छोड़ अन्य कोई भी हितू नहीं है। निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन करना एकत्व भावना है। इस भावना का भावक चिन्तवन करता है—

आत्मा सदा नित्य व एक मेरा, ज्ञान स्वभावी अकलक भी है।

पदार्थ सारे जग के विनाशी, उत्पन्न होते निज हेतु से हैं ॥

इस भावना के भाने से स्वजनों में प्रीति नहीं होती, अन्य परजनों से द्वेष का अभाव हो जाता है, अपने आत्मा की शुद्धता के लिये अधिकाधिक प्रयत्न करने लगता है।

एक जीव पर्याय बहु, धारे स्वपर निदान।

पर तज आपा जान कर, करहु भव्य कल्याण ॥

५. अन्यत्व भावना—जल और दूध की तरह शरीर और जीव का मेल अनादि काल से हो रहा है, परन्तु हैं दोनों जुदा २, एक नहीं हैं। जब अनादिकाल से मिले हुवे हो कर भी यह एक

नहीं हैं तो धन, धान्य ममान, स्त्री, पुत्रादि जो सर्वथा अपने से भिन्न हैं अपने कैसे होंगे ? कदापि अपने नहीं होंगे । कहा है—
 "मेरा नहीं बाण पदार्थ कोई, न मैं हुआ हूँ उन का कभी भी ।
 ऐसा विचारो मन में सदा ही, हो बाण का छोड़ मुमुक्षिपात्र ॥"

उम प्रकार शरीर कुटुम्बादि से अपने स्वरूप को सर्वथा भिन्न चिन्तवन करने का नाम अन्यत्व भावना है । जो ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म, राग द्वेषादिक भाव कर्म, शरीरादिक नो कर्म, इन को अपने निज स्वभाव से सर्वथा भिन्न जान कर ज्ञान दर्शनमय शुद्ध चिदानन्द रूप आत्मा का सेवन करते हैं उन के अन्यत्व भावना कार्यकारी होती है ।

निज आत्म तें भिन्न पर, जानें जे नर दत्त ।

निज में रमें वनें अमर, ते शिव लखें प्रत्यक्ष ॥

६. अशुचि भावना—हमारा शरीर मास खून, पीव तथा विष्टा की थैली है । हड्डी, चरबी आदि अपवित्र वस्तुओं के कारण मैली है । जिस शरीर के नव द्वारों से महा घृणा उत्पन्न करने वाला मैल बहा करता है, उम मैले शरीर से क्या यारी करनी ? यह शरीर महा अशुचि है, आत्मा ज्ञान मई महा पवित्र है । आत्मा का शरीर से क्या संबन्ध ? केवल विचार मात्र से ही भावना नहीं होती, देह को अशुचि विचार करने से यदि परिणामों में वैराग्य भाव प्रगट होता है तो भावना सत्यार्थ कही जाती है, अन्यथा नहीं । ऐसा चिन्तवन करने का नाम अशुचि भावना है । शरीर के अशुचिपने का चितवन करने से शरीर सस्कारों से तथा रूपादिक से राग भाव का अभाव होता है और परिणामों में वीतरागता बढ़ती है । यहाँ प्रयोजन यह है कि इस शरीर से मोह नहीं करना चाहिये । जब तक कि कोई जीव संसार में है, वह अवश्य किसी न किसी शरीर को धारण किये

हुए होता है, जब संसारी दशा में शरीर अनिवार्य है तो हमें इस से अधिक से अधिक काम अपना लेना चाहिये। इस शरीर के द्वारा जितना भी आत्म-हित हो सके, उस के साधन करने में किञ्चित् मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्म साधन के लिये शरीर उपयोगी है, इस लिये इस का घात करना भी अनुचित है, विचार पूर्वक माध्यस्थ भाव का अवलम्बन करना अति श्रेष्ठ है। इस शरीर के ऊपर पूर्ण काबू रखना चाहिये, इस का दास हो कर नहीं रहना चाहिये। यह शरीर साधन है, आत्मकल्याण साध्य है। दृष्टि साध्य पर बनी रहनी चाहिये, साध्य की प्राप्ति ही हमारा ध्येय है। जब तक साधन साध्य की प्राप्ति में सहायक और उपयोगी जान पड़े तब तक यथायोग्य रीति से उस की रक्षा करते हुवे उस से काम निकालो, जब साध्य की प्राप्ति हो जावेगी तो साधन की कोई आवश्यकता ही न रहेगी और वह स्वयम् ही छूट जावेगा। ऐसा विचार शरीर को आत्मा से सर्वथा भिन्न जानो, उस से मोह न करो, उस को ही अपना आपा न मानो, शरीर को आवश्यकतानुसार उचित सात्विक भोजन दे कर उस से अपना पूरा पूरा काम लेना, यथा शक्ति तप, संयम, दया, क्षमा आदि धर्म साधन करना तथा इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना उचित है। इसी में हित है।

“स्वपर देह कू अशुचि लख, तजै तास अनुराग ।

ताके साची भावना, सो कहिये बड़भाग ॥”

७. आस्रव भावना—मन, वचन, काय की चपलताई से कर्मों का आस्रव होता है, यह आस्रव बड़ा ही दुखदाई है, बुद्धिवान पुरुष सदैव ही कर्म आस्रव को रोकने का यत्न किया करते हैं। पाच मिथ्यात्व, चारह अव्रत, २५ कपाय और १५ योग इस प्रकार ५७ द्वारों से जीव के शुभाशुभ कर्मों का आना होता

है इसी का नाम आस्रव है। यह आस्रव दो प्रकार का होता है, शुभास्रव तथा अशुभास्रव। शुभ योग जन्य कर्मों के आस्रव को शुभ आस्रव कहते हैं और अशुभ योग जन्य कर्मों के आस्रव को अशुभास्रव कहते हैं। आस्रव से बन्ध होता है जो संसार का मूल कारण है, इसलिये मोक्षाभिलाषी पुरुषों को उचित है कि वह आस्रव तथा बन्ध के कारणों से विमुक्त रहे। इस प्रकार आस्रव के स्वरूप का चिन्तन करना आस्रव भावना है।

पंच प्रकार का मिथ्यात्व— १. वस्तु में अनेक स्वभाव होते हुवे भी एक ही को ग्रहण करना एकान्त मिथ्यात्व है—२. विपरीत मिथ्यात्व—अधर्म को धर्म जानना, उल्टे श्रद्धान को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। ३. विनय मिथ्यात्व—समस्त प्रकार के देव, कुदेव, गुरु-कुगुरु, धर्म अधर्म को एकसा जानना तथा सबकी एकसा विनय भक्ति करना, ४. संशय मिथ्यात्व—जिनेन्द्र भगवान् के वचनों में संशय करना, निर्णय न करना, ५. अज्ञान मिथ्यात्व—हिताहित की परीक्षा बिना देखा देखी श्रद्धान करना।

बारह अवृत— पांच इन्द्रिय और छठे मन का असंयम और छह काय के जीवों की अदया।

पच्चीस कषाय— अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानवरणाय क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान वरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार ये सोलह कषाय और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद यह नौ नौ कषाय कुल मिलकर २५ कषाय होते हैं।

पन्द्रह योग— ४. मनोयोग—सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ४. वचन योग—सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग।

७. काय योग—औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्माण योग ।

इस प्रकार ५ मिथ्यात्व, १२ अवृत, २५ कषाय और १५ योग मिलकर कुल ५७ आस्रव के कारण होते हैं । जो पुरुष इन पूर्वोक्त मिथ्यात्वादिक भावों को हेय जानते हुवे अपने वोतराग स्वभाव में तल्लोन हो इनका त्याग करता है उसके आस्रव भावना होती है ।

“आस्रव पंच प्रकार को, चितवें तर्जे विकार ।

ते पावें निज रूप कूं, यहै भावना सार ॥”

८. संवर भावना—कर्मों के आस्रव को रोकने का नाम संवर है । जिन जीवों ने अपने परिणामों को पुण्य और पाप रूप न होने दे कर निज आत्मानुभव में ही अपने मन को लगा कर उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका और संवर की प्राप्ति कर सुख को प्राप्त किया । संवर के कारण पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति, दश लक्षण धर्म, वारह भावना और वाईस परिपहों के स्वरूप का वार २ चितवन करना संवर अनुप्रेक्षा है । जो जीव इन्द्रिय तथा मन को वश में कर विषय कषाय से पराङ्मुख हो रागद्वेषादि रहित अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में प्रवृत्ति करता है उस के संवर भावना होती है ।

गुप्ति समिति वृष भावना, जयन परीषद् सार ।

चारित धारे संग तज, सो मुनि संवर धार ॥

९. निर्जरा भावना—जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर झड जाते हैं, उस से अपना कार्य नहीं सरता । तपश्चरण कर के जो कर्मों को उन की स्थिति पूर्ण होने से पहले ही नष्ट कर डालता है, वह ही अपने में मोक्ष सुख को दर्शाता है । पूर्व संचित कर्मों

के उदय में आ कर खिर जाने को निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा दो प्रकार की होती है। एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर, फल देकर स्वयं कर्मों के झड़ जाने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा सब ही संसारी जीवों के हुआ करती है। कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से पहले ही कर्मों को तपश्चरण आदि द्वारा अनुदय अवस्था में ही झाड़ देने को अविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा सम्यक् दृष्टि व यतीश्वरों के हुआ करती है। इस प्रकार निर्जरा के स्वरूप तथा उस के उपायों का वार २ चिन्तन करना निर्जरा भावना है। जो उत्तम पुरुष इन्द्रियों को और कषायों को महा दुःख रूप जान कर उन को जीतते हैं और समभाव रूप सुख में लीन हो कर बारंबार अपने स्वरूप की उज्वलता स्मरण किया करते हैं उन्हीं के कर्मों की निर्जरा हुआ करती है और वे ही परम अतीन्द्रिय अविनाशी अनन्त सुख को प्राप्त किया करते हैं।

पूर्व बांधे कर्म जे, चरै तपोबल पाय ।

सो निर्जरा कहाय है, धारै ते शिव पाय ॥

१०. लोक भावना—इस लोक को न किसी ने, बनाया है, और न कोई इसे धारण किये हुवे है, यह अनादि सिद्ध है, तीन बलयों के मध्य में स्थित है। यह लोक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल इन छह द्रव्यों से भरा हुवा है, कोई भी इस का नाश नहीं कर सकता। इस लोक की आकृति पुरुषाकार है लोकाकाश के अग्र भाग में सिद्ध शिला है, जहाँ अनन्त सिद्ध विराजमान हैं। इत्यादि लोक की रचना तथा स्वरूप के चिन्तन करने को लोक भावना कहते हैं। लोक के तथा जीवादि के स्वरूप को जान कर अपने स्वभाव में निश्चल हो जो कर्म कलंक को अपनी आत्मा से धो डालता है वही भव्य जीव मोक्ष के परम

अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त होता है ।

कुण्डलिया—लोकाकार विचार के, सिद्ध स्वरूप विचार ।

राग विरोध विडारके, आतम रूप सवार ॥

आतम रूप सवार मोक्षपुर वसो सदा ही ।

आधि व्याधि अरु मरण आदि दुख वहै न कदाही ॥

श्री गुरु शिक्षा धार टार अभिमान कुशोका ।

मन थिर कारण यह विचार निजरूप सुलोका ॥

११. बोधि दुर्लभ भावना—इस जीव ने नौ प्रीवक तरु जाकर अनत वार वहाका अहमिन्द्र पद पाया, परन्तु सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे सम्यक् ज्ञान को मुनियों ने निज आत्मा में ही साधन किया है । यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन तथा दुर्लभ है जैसा कि भूधरदासजी ने भी कहा है —

धन कन कंचन राज सुख, सबै सुलभ कर जान ।

दुर्लभ है ससार में, एक यथार्थ ज्ञान ॥

इस भावना का भाने वाला विचारता है कि इस दीर्घ कालीन संसार में एक तो मनुष्य जन्म का पाना बड़ा कठिन है, दूसरे उत्तम कुन, दीर्घायु, इन्द्रिय पूर्णता, उत्तम देश, श्रेष्ठसगति तथा जैनधर्म का समागम यह सब साधन मिलना एक से एक कठिन है । तिस पर जैन धर्म का ज्ञान होना तो बहुत ही कठिन है । लिनेन्द्र प्रभु द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों का ज्ञान होना कठिन है । ज्ञान होने पर श्रद्धान तो और भी कठिन है, श्रद्धान सहित ज्ञान होने पर चारित्र के पालन में बुद्धिमान पुरुषों को प्रमाद नहीं करना चाहिये । मनुष्य जन्म के समाप्त हो जाने का कोई समय नियत नहीं है, शीघ्रातिशीघ्र आत्म शुद्धि का पुरुषार्थ करना उचित है । मुनि या श्रावक के व्यवहार चारित्र के सहारेसे स्वात्मानुभव रूप निश्चय चारित्र का अभ्यास करना योग्य है

जिस से जीवन सदा सुखरूप हो जावे । रत्नत्रय का पाना मनुष्य जन्म में ही होता है, मनुष्य गति ही में तप, व्रत, संयम साधन कर के निर्वाण पद प्राप्त होता है । ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो विषय भोगों में रत रहते हैं, वे दिव्य रत्न को भस्मी के निमित्त दग्ध करते हैं । इस प्रकार यथार्थ ज्ञान की दुर्लभता पर वार २ विचार करना बोधि दुर्लभ भावना है ।

छप्पयः—असि निगोद चिर निकसि खेद सहि धरनि तरुनि बहु ।
पवन वोद जल अगि निगोद लहि जनम मरण सहु ॥
लट गिंडोल उटकण मगोड तन भमर भमण कर ।
जल विलोल पशु तन सुकोल नभचर सर उर पर ॥
फिर नरक पात अति कष्ट सहि, कष्ट कष्ट नरतन महत् ।
तहँ पाय रत्नत्रय चिगत जे, ते दुर्लभ अवसर लहत ॥

१२. धर्म भावना—धर्म उसे कहते हैं जो जीवों को संसार समुद्र में डूबने से बचावे तथा जो सदा उत्तम सुत्र देवे, यह धर्म आत्म स्वभाव रूप है, उत्तम क्षमादि दशलक्षण रूप है । सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र रत्नत्रय रूप है । तथा जीव दयारूप अहिंसामय है । धर्म धारण करने का तथा पालन करने का एक ही उद्देश्य मोक्ष के अधिचल, अविनाशी, अद्विकार, स्वाभाविक, निजाधीन अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है । जीव का स्वभाव चैतन्यमय है, इस परम निर्मल चैतन्यता को पूर्ण रूप से प्राप्त करना ही जीव का परम धर्म है ।

व्यवहारधर्म के दो भेद कहे गये हैं, श्रावक धर्म तथा मुनि-धर्म । श्रावकधर्म अहिंसादि पंच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत रूप हैं । श्रावक के इस व्यवहार धर्म को ग्यारह प्रतिमाओं (दर्जों) में विभाजित कर दिया गया है । मुनिधर्म तेरह भेद रूप है—पंच महाव्रत, पंच समिति तथा तीन गुप्ति रूप

है। संसार के दुःखों से छूटने के लिये तथा मोक्ष के आवनाशी सुख को प्राप्त करने के लिये ही धर्म का पालन किया जाता है। प्रभु का धर्म सर्व प्रकार से सुख का भंडार है, इस का सेवन करने से वर्तमान में भी सुख होता है, आत्मीक आनन्द का स्वाद आता है तथा भविष्य में भी पुण्य के फल से साताकारी सयोग का मिलना होता है, यह धर्म परपरा से मोक्ष का कारण है। सम्यक् दर्शन सहित धर्म का आचरण करना हमारे वर्तमान जीवन को दुःखों से रहित व साता से पूर्ण बनाता है। संसार दुःखों से भरा है, जिस जीव को ससारी दुःखों से पीड़ा हो रही है उस के लिये यह उचित है कि वह धर्म रूपी अमृत का पान करे, यही परम औषधि है जो सेवन करते हुए भी मीठी है, और जिस से सर्व दुःखों का अन्त भी सदैव के लिए हो जाता है। जैसे अमृत तुरत मिष्टता देता है; शरीर को निरोगी बनाता है वैसे ही यह आत्मानुभव रूपी अमृत उसी समय आत्मानन्द देता है और उन कर्मों का नाश करता है जो संसार में दुःख फल को देने वाले हैं। जो मनुष्य मनुष्य जन्म पा कर धर्म का साधन नहीं करते उन का जीना न जीना समान है, वह मृत के समान ही है किन्तु उस से भी बुरा। क्योंकि मृतक पाप संचय नहीं करता है। धर्म रहित अधर्मी मनुष्य पापों का संचय करके भावी जीवन को दुःख मय बना लेता है। ऐसा जान विवेकी पुरुषों के लिये उचित है कि पवित्र जिन धर्म का आराधन करे और पुरुषार्थ करके ध्यान, स्वाध्याय, भक्ति, तपादि के द्वारा मन को स्थिर कर अपने ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप का मनन किया करें।

मुनि श्रावक के भेद हैं, धर्म दोय परकार ।

ताकूँ सुन चितवो सतत्, गहि पावो भवपार ॥

इस प्रकार इन वारह भावनाओं के स्वरूप को अच्छी तरह समझ कर इन को वारंवार भाना, इन पर विचार करना मनो-निग्रह का मुख्य कारण है। इन के मनन से संसार तथा शरीर भोगों से वैराग्य होता है व अपने आत्मीक स्वभावों में प्रेम बढ़ जाता है। एक सम्यक् दृष्टि महात्मा मंत्र तत्व का चिन्तन करते हुए इन वारह भावनाओं का विचार किया करता है, इस से उपादेय की रुचि तथा हेय की अरुचि उत्पन्न होती है। उद्योग २ विषय कपायो से मन हटता है, आत्मा निज स्वभाव की ओर झुकने लगता है। ज्ञानी आत्मा सर्व प्रकार के विचारों को रोक कर के एक निजात्मा के ही गुण व पर्यायों का विचार करता हुआ, अपने आत्मा को परमे भिन्न समझता हुआ भेद विज्ञान का वार २ अभ्यास करता है, इस अभ्यास के प्रभाव से जब कभी भी उपयोग स्थिर होता है, तब स्वानुभव प्रकाश हो जाता है। यह स्वानुभव ही वास्तव में प्रचुर कर्मों को दग्ध करने के लिये अग्नि के समान है। ये ही जन्म जरा मरण रोगों के शमन की परम औषधि है, ये ही वह मंत्र है जो मोहरूपी विकराल सर्प को वश कर लेता है। ये ही वह नौका है जिस पर चढ़ कर साधक सीधा मोक्ष द्वीप की ओर बढ़ता चला जाता है, यही वह शस्त्र है जो कर्म शत्रुओं को खड्ग २ कर डालने में समर्थ है, यही वह रस है, जिस के पीने से एक भव्य आत्मा अजर अमर हो जाता है। ऐसा जान प्रत्येक मनुज को चाहिये कि इन वारह भावना का चिन्तन अपने आत्मकल्याण के हेतु नित्य प्रति किया करे। जिन महात्माओं के चित्त में इन भावनाओं के भाव से वैराग्य की दृढ़ता हो जाती है वे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को चितारते हुए अपने चित्त को सदा निर्मल रखते हैं। विषयों की तृष्णा तथा विषय भोगों के वियोग से उन के परिणामों में मलीनता प्रवेश

नहीं कर पाती । अपने बांधे हुए कर्मों के उदय से यदि आपत्तियों आ जाती हैं या संपत्ति का संयोग हो जाता है तो दोनों दशाओं में समभाव रखते हैं । वे जानते हैं कि सब पुण्य पाप का खेल है, दोनों ही नाशवंत हैं । इन के संयोग वियोग में क्या हर्ष-विषाद करना ? इन्हीं भावनाओं के सतत अभ्यास से वे संसार के जातादृष्टा बने रहते हैं, दुःख व सुख में उन्नत नहीं होते ।

अनेकान्त भावना

प्रत्येक वस्तु अनेक स्वभावों को एक काल में रखने वाली है, इसलिये वह अनेकान्त है । वस्तु किसी अपेक्षा से अस्ति स्वभाव है, किसी अपेक्षा नास्ति स्वभाव है, किसी अपेक्षा एक स्वभाव है, किसी अपेक्षा अनेक स्वभाव है, किसी अपेक्षा नित्य स्वभाव है, किसी अपेक्षा अनित्य स्वभाव है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् का सिद्धान्त है, इसी के अनुसार जगत में कारण कार्य सब बन जाते हैं तथा कर्त्ता कर्म करण आदि कारक भी सिद्ध हो जाते हैं, एकान्तवाद में वस्तु स्वरूप बन ही नहीं सकता ।

यदि वस्तु को सर्वथा नित्य माना जावे तो यह आत्मा किसी प्रकार के शुभ भावों को नहीं कर सकेगा, इसमें पुण्य बंध के कारण मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि भाव न होंगे, न हिंसा झूठ आदि पापरूप अशुभ भाव होंगे जो पार बन्ध के कारण हैं । न पापों का क्षय होगा न पुण्य का सचय होगा, क्रिया क अभाव में पुनर्जन्म कैसे होगा ? सुख दुख का फल फिर कौन कब और कैसे भोगेगा ? न तो कर्मबन्ध बनेगा और न कर्मों से मुक्ति ही बनेगी ।

यदि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान लिया जावे कि क्षण भर में उसका बिल्कुल नाश ही होजाता है तो भी पुण्य पाप का कार्य

नहीं हो सकेगा, न तो परलोक सिद्ध होगा, न सुख दुख का फल कुछ सिद्ध हो सकेगा, न प्रत्यभिज्ञान होगा कि अमुक पदार्थ वही है जो पहले देखा था, न स्मरण ही कुछ चीज रहेगा, क्योंकि जानने वाले का तो नाश ही होगया । न ही किसी कार्य को प्रारम्भ ही किया जा सकेगा और न ही उसका कोई नतीजा निकल सकेगा । दोनों ही एकान्त पक्ष मानने से न भोजन ही तैय्यार हो सकता न लुथा ही मिट सकती है, केवल नित्यपक्ष के ही मानने से सर्व वस्तु सदैव एक सी रहेगी और केवल अनित्य पक्ष को ही मान लेने से वस्तु का सर्वथा नाश ही हो जावेगा ।

वास्तव में वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य है और किसी अपेक्षा से उसी समय में अनित्य भी है । वस्तु नित्य है इस अपेक्षा से कि हमें ऐसा ज्ञान होता है कि यह वही है जिसे पहले देखा था यह वही पुरुष है जिसे हम पहले कई बार देख चुके हैं । यह वह ही कोठी या वंगला है जहाँ हम कल आये थे । ऐसा प्रत्यभिज्ञान कोई अकस्मात् नहीं होता है, किन्तु बराबर चला आता है । वस्तु अनित्य भी है इस अपेक्षा से कि काल द्रव्य के निमित्त से उसमें परिणामन क्षण २ में होता रहता है उसकी अवस्थायें बदलती रहती हैं, जो बालक था वह युवान होगया, तब एसी दशा में बालक पने का नाश हुवा और युवापना प्रगट हुवा तथापि जिस किसी में भी यह अनित्य पर्यायें हुईं वह वस्तु नित्य है । वस्तु में एक ही काल में उत्पाद व्यय ध्रुव यह तीनों बातें पाई जाती हैं । सामान्य स्वभाव की अपेक्षा तो स्थिरपना है, विशेष की अपेक्षा उत्पत्ति व नाश है । जैसे सोने के कुण्डल को तोड़ कर जंजीर बनाई तो सोना तो दोनों में सामान्य है । विशेष यह है कि कुण्डल का तो नाश हुवा और जंजीर की उत्पत्ति हुई । द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य भी है कथंचित्

पर्याय की अपेक्षा अनित्य भी है।

जीव व अजीव एक व अनेक रूप हैं। दोनों ही स्वभाव जीव में या अजीव में हर एक समय में पाये जाते हैं द्रव्य की अपेक्षा एक रूप है, पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप है। द्रव्य और पर्याय बराबर साथ २ पाये जाते हैं, जैसे मिट्टी द्रव्य है उसका घडा, प्याला, मटकना आदि अवस्थायें बनी, इन अवस्थाओं की अपेक्षा अनेक रूप है परन्तु उन सब में वही मिट्टी है इसलिये मिट्टी की अपेक्षा एक रूप ही है, कोई भी द्रव्य बिना परिणाम के नहीं रह सकता। परिणाम समय २ होते रहते हैं परिणाम कभी सदृश होते हैं कभी विदृश होते हैं तथापि जिस द्रव्य में परिणाम होते हैं वह द्रव्य बना रहता है उसका नाश नहीं होता। यह जीव निगोद में था वही जीव एकेन्द्रिय, वेन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पचेन्द्रिय पशु होकर मनुष्य हुवा और मनुष्यगति से मोक्ष में चला गया। यहाँ भिन्न २ पर्यायों की अपेक्षा जीव अनेक रूप है तथापि द्रव्य वही है, जीव वही है। इस अपेक्षा से जीव एक रूप भी है। सांख्यमती वस्तु को कूटस्थ नित्य एक रूप ही मानते हैं, बौद्धमती क्षणिक ही मानते हैं। अनेकान्तवाद बताता है कि ये दोनों ही पक्ष एकान्त होने से ठीक नहीं हैं। अनेकान्त कक्षता है कि वस्तु कथंचित् द्रव्य की अपेक्षा नित्य है कथंचित् पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, समुदाय की अपेक्षा एक रूप है, कथंचित् गुण पर्याय की अपेक्षा अनेकरूप है। इस प्रकार एक व अनेक रूप वस्तु को मानना ही सत्य है।

वस्तु कथंचित् संज्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा गुण पर्यायादि अनेक भेद रूप हैं, कथंचित् आदेश को अपेक्षा अभेद रूप है।

प्रत्येक जीव आदि पदार्थ अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल,

स्वभाव की अपेक्षा से अपनी सत्ता या मौजूदगी रखता है अर्थात् भावरूप या अस्तिरूप है। स्वद्रव्य से यहाँ प्रयोजन अखंड समुदाय अपने ही गुण व पर्यायों का है। स्वक्षेत्र से प्रयोजन है अपने ही प्रदेश व अपने ही क्षेत्र का जिसमें वह पदार्थ है। स्वकाल से प्रयोजन है प्रत्येक समय की अपनी अवस्था जो कालद्रव्य के निमित्त से हवा करती है स्वभाव से प्रयोजन है अपना ही स्वभाव व अपने ही गुण। इन चारों का समुदाय एक पदार्थ है—जैसे जीव द्रव्य का स्वद्रव्य अनन्त गुणादि का समुदाय एक अखंड पिंड है, स्वक्षेत्र उसी के असंख्यात प्रदेश हैं, स्वकाल उस जीव की वर्तमान अवस्था है या पर्याय है, स्वभाव उसके ज्ञानादि गुण हैं। हर एक जीव अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से है उसमें उसका अस्तित्व या भावपना है साथ में ही उसी समय अन्य सब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल का अभाव है। इस प्रकार जीव स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तिरूप या भावरूप है और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप या अभाव रूप है। न वह सर्वथा भाव रूप है न वह सर्वथा अभाव रूप है।

इस प्रकार नश्वरविचक्षा से प्रत्येक वस्तु में नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, भाव अभाव तथा अस्ति नास्ति आदिक अनेक विरोधी स्वभाव तो पाये ही जाते हैं, परन्तु जब इन ही स्वभावों को स्याद्वाद् द्वारा बतलाया जाता है तो कोई विरोध नहीं रहता है, सर्व विरोध दूर हो जाता है (स्याद्वाद् = स्यात् कथञ्चित् अर्थात् किसी अपेक्षा से × वाद्—वस्तु स्वरूप का कहना) जैसे एक पुरुष पिता भी है, पुत्र भी है, जब यह बात किमी को समझायेंगे तो कहेंगे “स्यात् पिता अस्ति” अर्थात् किसी अपेक्षा से (अपने पुत्र की अपेक्षा) पिता है, यहाँ स्यात् शब्द बताता है कि पिता के अतिरिक्त वह कुछ और भी है। फिर कहेंगे कि ‘स्यात् पुत्रः

अस्ति”—अर्थात् किसी अपेक्षा से (अपने पिता की अपेक्षा से) पुत्र है । एक ही समय में वह पुरुष पिता व पुत्र दोनों हैं ऐसा दृढ़ करने के लिये तीसरा भग कहा जाता है “स्यात् पिता पुत्रश्च” । किसी अपेक्षा से यदि दोनों का विचार करे तो वह पिता भी है, पुत्र भी है, वह पिता व पुत्र तो एक ही समय में है परन्तु शब्दों में, क्रमवर्ती होने के कारण, यह शक्ति नहीं है कि इन दोनों स्वभावों को एक साथ कहा जा सके, इसलिये चौथा भग—“स्यात् अवक्तव्य” अर्थात् किसी अपेक्षा से यह वस्तु अवक्तव्य है, कथन गोचर नहीं है । यद्यपि वह पिता व पुत्र दोनों एक समय में ही है, परन्तु कहा नहीं जा सकता । सर्वथा अवक्तव्य नहीं है इसी बात को दृढ़ करने के लिये और तीन भग बताये । “स्यात् पिता अवक्तव्यश्च” अर्थात् किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पिता है, “स्यात् पुत्र अवक्तव्यश्च” अर्थात् किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पुत्र है ।

“स्यात् पिता पुत्रश्च अवक्तव्यश्च” अर्थात् किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पिता व पुत्र दोनों है । इस प्रकार दो विरोधी स्वभावों को समझाने के लिये सात भग शिष्यों को दृढ़ ज्ञान कराने के हेतु किये जाते हैं । वास्तव में उस पुरुष में तीन स्वभाव हैं—पिता वना, पुत्र वना व अवक्तव्य वना इन तीनों के सात भग ही हो सकते हैं न छह, न आठ जैसे पिता, पुत्र, पितापुत्र, अवक्तव्य, पिता अवक्तव्य, पुत्र अवक्तव्य, पिता पुत्र अवक्तव्य । जिनको जरा भी ऊँचे दर्जे की गणित आती है वह Permcombination के त्रयदं के अनुसार इसे आसानी से समझ सकते हैं ।

मोटे रूप से इसे ऐसे समझ लीजिये कि हमने किसी को सफेद, काला, पीला तीन रंग के कागज दिये और उससे कहा कि इनसे भिन्न २ रंगों के पतंग बना दीजिये वह नीचे लिखे अनुसार

सात रग के ही बना सकेगा—

१. सफेद, २. काला, ३. पीला, ४. सफेद काला, ५. सफेद पीला, ६. काला पीला ७. सफेद काला पीला । इससे कम अधिक नहीं बन सकते हैं ।

आत्मा के स्वभाव को समझने को इस स्याद्वाद की बड़ी जरूरत है । आत्मा में अस्तित्व या भावपना अपने अखंड द्रव्य, अपने असंख्यात् प्रदेश रूप क्षेत्र, अपनी स्वाभाविक पर्याय रूप काल तथा अपने शुद्ध ज्ञानानन्द मय भाव की अपेक्षा है उसी समय इस अपने आत्मा में सम्पूर्ण अन्य आत्माओं के सर्व पुद्गलों के, धर्म, अधर्म, आकाश व काल के द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव का नास्तित्व व अभाव भी है । अस्तित्व के साथ नास्तिक यदि न हो तो यह आत्मा है, यह श्री भगवान् महावीर का आत्मा है, अन्य नहीं है यह बोध ही न हो । आत्मा में आत्मपना तो है, परन्तु आत्मा में भाव कर्म रोगादि, द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णादि, ना कर्म शरीरादि इनका तथा अन्य सर्व द्रव्यों का नास्तित्व है या अभाव है, ऐसा जानने पर आत्मा का भेद विज्ञान होगा, आत्मानुभव हो सकेगा इसी को सात प्रकार से कहेंगे—

१. स्यात् अस्ति आत्मा, २. स्यात् नास्ति आत्मा, ३. स्यात् अस्ति नास्ति आत्मा, ४. स्यात् अवक्तव्यच, ५. स्यात् अस्ति आत्मा अवक्तव्यच, ६. स्यात् नास्ति अवक्तव्यच, ७. स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यच । इसी प्रकार यह आत्मा अपने द्रव्य व स्वभाव की अपेक्षा ध्रुव है नित्य है और पयोय की अपेक्षा अनित्य है । एक ही समय में आत्मा में नित्यपना तथा अनित्यपना दोनों स्वभाव हैं इसी को सदा भंग द्वारा समझाया जा सकता है—

१. स्यात् नित्य, २. स्यात् अनित्यं, ३. स्यात् नित्यं अनित्यं, ४. स्यात् अवक्तव्य, ५. स्यात् नित्य अवक्तव्यं, ६. स्यात्

अनित्य अवक्तव्यच, ७. स्यात् नित्यं अनित्यं अवक्तव्यच ।

इसी प्रकार आत्मा अनंतगुणों का अभेद पिएट्ट है इन्द्रलिये एक रूप है, वही आत्मा उसी समय ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान रूप है सम्यक्त गुण की अपेक्षा सम्यक्त रूप है, चारित्र गुण की अपेक्षा चारित्र रूप है, चौर्य गुण की अपेक्षा चौर्य रूप है जितने गुण आत्मा में व्यापक हैं उनकी अपेक्षा आत्मा अनेक रूप है इसी के समझें इस तरह कहे जायेंगे—स्यात् एकः, स्यात् अनेकः, स्यात् एकः अनेकश्च, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् एकः अवक्तव्यच, स्यात् अनेकः अवक्तव्यच, स्यात् एकः अनेकः अवक्तव्यच । यह संसारी आत्मा स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध है, उसी समय कर्म संयोग की अपेक्षा अशुद्ध है । इसमें सात भंग इस प्रकार बनेंगे । स्यात् शुद्धः, स्यात् अशुद्धः, स्यात् शुद्धः अशुद्धः, स्यात् अवक्तव्यं, स्यात् शुद्धः अवक्तव्यच, स्यात् अशुद्धः अवक्तव्यं च, स्यात् शुद्धः अशुद्धः अवक्तव्यं च ।

स्याद्वाद के द्वारा किसी भी पदार्थ का अनेकान्त स्वरूप समझे बिना उस पदार्थ का यथार्थ सच्चा ज्ञान हो नहीं सकता । आत्मा के भेद विज्ञान के लिये तो यह अत्यन्त आवश्यक है । एकान्तवादी को आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है, अनेकान्ती ही आत्मा को जैसा है वैसा मायता है तथा अनुभव करता है । यह स्याद्वाद या अनेकान्त का सिद्धान्त अनेक एकान्त मत के धारियों का एकान्त हठ लुड़ाकर उनमें परस्पर प्रेम व एक्यस्थापन करने का एक प्रयत्न साधन है । एक बार बहुत से जन्मांध पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी को देखना चाहा उनमें से प्रत्येक ने हाथी को सर्वांग रूप से न देखा न जाना, एक ने हाथी की पूंछ को छूकर हाथी का रूप एक रस्में के आकार निश्चित किया जिसने केवल सूंड को छुवा उसने कहा हाथी मूमल सीखा है, जिसने हाथी

के कानों को छुवा उसने हाथी को सूप आकार निश्चित किया, जिसने केवल उसकी टांग को छुवा उसने उसका रूप एकथम्भ सरीखा निश्चित किया, इस प्रकार नेत्र विना सर्वांग हाथी का आकार न जाना । अपने २ निश्चयानुसार हाथी के रूप के भिन्न भिन्न अनेक प्रकार बताकर लगे आपस में वाद विवाद करने और झगड़ने । तब एक नेत्रवान् पुरुष जिसने हाथी के पूर्ण सर्वांग रूप को निश्चय किया हुवा था वहाँ आया व उसने यथार्थ हाथी का स्वरूप उनको समझाया, उनकी भिन्न २ एकांत कल्पनाओं को दूर किया, उनका भ्रम मिटाया और हाथी के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराया । ठीक इसी प्रकार एकान्तवादी एक ही वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि द्वारा जुड़े २ अन्य प्रकार निश्चय कर बैठते हैं, सम्यक्ज्ञान विना सर्वांग वस्तु को नहीं जान पाते, तब एक स्याद्वाद सिद्धान्त का वेत्ता सम्यक्ज्ञानी स्याद्वाद के द्वारा यथार्थ वस्तु का स्वरूप निर्णय कर उनकी भिन्न भिन्न मिथ्या कल्पनाओं को दूर करता है और उनका झगड़ा, वाद विवाद वगैरह मिटाता है । श्री अमृतचन्द्र सूरि ने अनेकांत के सम्बन्ध में फर्माया है—

परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यंध सिन्धुरविधानम् ।

सकल नय विलसितानां विरोधमथननंमाम्यनेकान्तम् ॥

(पु० सि० २)

अर्थात् मैं वस्तु के अनेक स्वभावों को बताने वाले अनेकान्त सिद्धान्त को इसीलिये नमस्कार करता हूँ कि यह परमागम का बीज अर्थात् सर्वज्ञ के ज्ञान को यथार्थ झलकाने के लिये परम उच्च साधन है, जन्म के अधों के हाथी के सम्बन्ध में एकान्त रूप मिथ्याज्ञान को दूर करके उनको यथार्थ ज्ञान कराने वाले के समान एकान्तवादियों की मिथ्या भ्रमोत्पादक कल्पनाओं को

दूर कर उनको अनेकान्तवादी बनाने वाला है। समस्त नयों के द्वारा प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उनके परस्पर विरोध को दूर करने वाला है।

इस प्रकार जो आत्मतत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको उचित है कि वे अनेकान्त को समझकर वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही मानें, तब ही यथार्थ वस्तु का लाभ हो सकेगा, यह स्याद्वाद का सिद्धान्त ही सर्वथा एकांत को हटाने वाला है, भिन्न २ अपेक्षा से वस्तु को बनाने वाला है, यही सात प्रकार से कहा जाता है, इसीसे हेयोपादेय का ज्ञान होता है, ये ही मुख्य गौण कथन से सत्य का प्रहण व असत्य का त्याग करने वाला है। जीव वस्तु अनेकान्त से अनेक रूप भ्रमकती है पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप व क्षण भंगुर। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा एक रूप व अविनाशी। प्रदेशों के विस्तार की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी, वर्तमान प्रदेशों की अपेक्षा शरीर प्रमाण इत्यादि अनेक रूप से वस्तु को जानकर सम्यकदृष्टि आत्मा के स्वभाव का ही मोक्ष होता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव वही कर सकता है जो स्याद्वादनय से अनेकान्त स्वरूप आत्मा को भले प्रकार समझता हो और जो सयमी हो अर्थात् रागादि अशुद्ध परिणाम को मेट कर शुद्ध भावों में सन्मुख हो। जिसका मन इन्द्रिय विषयों में व अनेक मानसिक सकल्प विकल्पों में उलझा रहता है वह शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता इसलिये अनुभव कर्ता के लिये जरूरी है फिर वह तिरतर समस्त कार्यों से ममता हटा कर आत्मा का चिन्तन किया करे, एकांतनय के मम से रहित हो। अर्थात् मात्र शुद्ध स्वरूप के ज्ञान से ही मोक्ष हो जायेगा या मात्र बाहरी श्रावक या मुनि की क्रिया पालने से ही मोक्ष हो जावेगा। इस एकांत

पक्ष को छोड़कर जो ज्ञान और क्रिया दोनों को परस्पर एक दूसरे का सहायक समझता है कि शुद्ध स्वरूप का ज्ञान चारित्र पालने में सहायक है, विना स्वात्मानुभव के चारित्र कुचारित्र है, तथा चारित्र पालना परिणामों की चंचलता मेटने में कारण है। इस तरह ज्ञान और चारित्र सहित वर्तन करता हुआ ही मोक्ष के साधन भूत स्वानुभवमई एक शुद्ध भाव को आश्रय करता है। शुद्ध आत्मानुभव के वार २ अभ्यास करने से ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों का नाश होजाता है और केवलज्ञान रूप सूर्य का उदय होजाता है, तब अरहन्त अवस्था में यह जीव परम वीतराग निराकुलताभाव में तिष्ठा हुआ शुद्ध आत्मीक आनन्द का विनास करता है, फिर चारों अघातिया कर्मों का नाश हो जाने पर सिद्ध पद को प्राप्त होता है। ये ही जिनेन्द्र का मत है यह मार्ग साक्षात् मोक्ष का सरल अकाश्रय व श्रेय उपाय है।

यह स्याद्वाद का ही माहात्म्य है कि इसके सतत् अभ्यास से अपना आत्मा सर्व अनन्तम द्रव्यों से व सर्व रागादि नैमित्तिक भावों से जुदा भासता है और उस आत्मा का पृथक् अनुभव होता है। स्याद्वाद का प्रयोजन यथार्थ वस्तु स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना व अन्य को प्राप्त कराना है। इस प्रकार एक मुमुक्षु के लिये जरूरी है कि वह सदैव अनेकान्त भावना को भावे, इसका वार वार मनन करने पर वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में आजावेगा। तात्पर्य यह है कि अपनी आत्मा को मदा से ही निश्चय तय से शुद्ध परमात्मा के समान वीतरागी तथा आनन्दमई और ज्ञातादृष्टा निश्चय कर उसके शुद्ध चिदानन्द स्वभाव के अनुभव में लय होकर आत्मा को अनादिकाल से चले आये कर्म बन्धन से छुड़ाना चाहिये और मोक्ष के अविनाशी, अवि-कार, अव्यावाध सुख को प्राप्त करना चाहिये।

समयसार भावना

“नमः समयसाराय, स्वानुभूत्या चकाशते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्व भावान्तरच्छिदे ॥”

चेतन अचेतन जीवादि सकल पदार्थों में सारभूत उपादेय शुद्ध आत्मा (समयसार) को नमस्कार होवे । कैसा है वह शुद्ध आत्मा शास्वतरूप है, सर्वस्य ज्ञान चेतैना स्वभाव का धारक है, निराकुलत्व लक्षण, शुद्धात्म परिणामन रूप अतीन्द्रिय सुख का स्वामी है । भूत, भविष्यत्, वर्तमानकाल सम्बन्धी सकल पर्यायों सहित अनन्तगुण सयुक्त समस्त जीवादि पदार्थों का एक समय मात्र में युगपत् प्रत्यक्ष देखने जानने वाला है ।

इस श्लोक में श्री अमृतचन्द्र आचार्य ने समयसार कहिये शुद्धात्मा को ही नमस्कार किया है क्योंकि शुद्धात्मा में द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा तो कर्म आदि का कोई मैल नहीं है, वह निज स्वभाव में स्थित सर्वज्ञ सर्वदर्शी है तथा वीतराग है, सर्वज्ञ वीतराग होते हुवे भी वह सदैव निरन्तर निज स्वभाव में ही मग्न रहते हुवे आत्मीक अविनाशी स्वाधीन सुख का आस्वादन करता है । इस षट्द्रव्यमई लोक में शुद्ध आत्मा ही परम हितकारी है, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान तथा स्वाधीन आनन्द का स्वामी है इसलिये उसके उपासक जो उसको जानकर उसके स्वरूप का अनुभव करते हैं वे स्वयं भी आत्मज्ञान तथा आनन्द को प्राप्त होते हैं । आचार्य वर ने शुद्धात्मा (समयसार) को नमस्कार करके भावना की है कि उनकी आत्मा भी कर्ममल रहित हो परमात्म पद को प्राप्त होवे—सत्य है भक्त की गाढ श्रद्धा और भक्ति ही उसको उसके ध्येय की प्राप्ति में प्रबल कारण हुवा करती है ।

जीव नामा वस्तु का एक असाधारण शुद्ध अविनाशी चेतना स्वभाव इसकी दो परिणति हैं शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध दर्शन ज्ञानोपयोगरूप परिणमना तो शुद्ध परिणति है, इसको शुद्ध भाव भी कहते हैं। कर्म के निमित्त से राग द्वेष मोहादिक विभावरूप परिणमना अशुद्ध परिणति है, इसको अशुद्धभाव कहते हैं। कर्म का निमित्त अनादिकाल से चला आरहा है इसलिये अशुद्ध भावरूप परिणमन भी अनादिकाल से चल रहा है, इसी भाव से शुभ अशुभ कर्म का बन्ध होता है और उस बंध के उदय से फिर अशुद्ध भाव रूप परिणति होती है। इस प्रकार अनादिकाल से यह सिलसिला चला आरहा है। जब कभी इष्टदेव की भक्ति, जीवदया, परोपकार, मन्द कषाय रूप परिणति जीव की होती है तो इस जीव के शुभ कर्म का बन्ध होता है, उसके निमित्त से देवादिक पर्याय की प्राप्ति हो कुछ सासारिक सुख मिलता है। जब इस जीव के परिणाम विषय कषायरूप तीव्र होते हैं तो इसके पाप का बन्ध होता है, उसके उदय से नर्कादिक अशुभ पर्याय को पाकर दुःखी होता है। इस प्रकार इस चतुर्गति रूप संसार में यह जीव अनादिकाल से राग-द्वेष-मय अशुद्ध भावों के कारण भ्रमण करता रहता है, जब कभी काललब्धि का संयोग होता है कि इस जीव को जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ वीतराग प्रभु के उपदेश की प्राप्ति होती है और उस उपदेश का श्रद्धान, रुचि, प्रतीति और आचरण करता है तब आपा पर का भेदज्ञान कर शुद्ध अशुद्ध भावों के स्वरूप को भली भांति जान अपने हित अहित का श्रद्धान रुचि प्रतीति आचरण करता है और शुद्ध दर्शन ज्ञान मई शुद्ध चेतना के परिणमन को तो हितकारी जानता है और निश्चय करता है कि इस परिणति का फल संसार की निवृत्ति तथा मोक्ष है, और अशुद्ध भावों का फल संसार है।

ऐसा निश्चय करने के पश्चात् शुद्ध भाव के ग्रहण करने का तथा अशुद्ध भाव के त्याग का उपाय करता है। वह उपाय क्या है ? उस उपाय का स्वरूप निश्चय व्यवहारात्मक सम्यक् दर्शन, ज्ञान चारित्र्य स्वरूप मोक्ष मार्ग वीतराग सर्वज्ञ प्रभु ने फर्माया है। निश्चय मोक्षमार्ग तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान चारित्र्य को कहते हैं और व्यवहार मोक्षमार्ग जिनेन्द्र प्रभु सर्वज्ञ वीतरागदेव तथा उनके द्वारा प्रतिपादित आगम और उस आगम के अनुसार प्रवर्तने वाले मुनि श्रावक इन सब की भक्ति वदना वैय्यावृत्त्य करने को कहते हैं, ये मुमुक्षुओं को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तविने में उपकारी हैं, उपकारी का उपकार मानना न्याय है, उपकारी का उपकार लोपना अन्याय है, कृतघ्नता है। निज स्वरूप के साधक अहिंसा आदि पंच महाव्रत और रत्नत्रय रूप प्रवृत्ति समिति गुप्ति रूप प्रवर्तना, अपने चारित्र्य में दूषण लगने पर अपनी निंदा गर्हादिक करना, गुरु का दिया हुआ प्रायश्चित लेना, शक्त्यानुसार तप करना परीषह सहना, दशलक्षण धर्म में प्रवर्तना इत्यादि शुद्धात्मा के अनुकूल क्रियारूप प्रवर्तना, इत्यादि प्रवृत्ति आगमोक्त व्यवहार मोक्षमार्ग है। जब तक इस व्यवहार चारित्र्य में कुछ राग का अंश होता है शुभ कर्म का बंध होता है, परन्तु साधक के इस प्रकार बंधे हुवे शुभ कर्म के फल की इच्छा का अभाव होने के कारण यह अबंध तुल्य है। व्यवहार मोक्षमार्ग निवृत्ति प्रधान होने के कारण निश्चय मोक्षमार्ग का साधक है, बाधक नहीं है। “जो आप अपने का श्रद्धान, ज्ञान व आचरण करता है वह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मई आत्मा मोक्ष का कारण है” व्यवहार से देखा जावे तो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन रूप मालूम होता है, निश्चयनय की अपेक्षा आत्मा को एकाकार व सर्व पर-

भाव से रहित परम शुद्ध ही अनुभव करना योग्य है, मोक्ष की मिद्धि का यही उपाय है अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता है।

उस व्यवहार रत्नत्रय के प्रभाव से निश्चय रत्नत्रय का लाभ हो ऐसी भावना करनी योग्य है—अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करनी सो वास्तव में निश्चय रत्नत्रय की भावना है। शुद्धात्मा की भावना ही मोक्षार्थी जीव के लिये उपादेय अर्थात् कार्यकारी है। जो अपने निजरूप को सत्यार्थपने जानता है और भावता है वही प्रतिबुद्ध है, वही ज्ञानी है। यद्यपि भावना करने वाला पर्याय अपेक्षा शुद्ध नहीं है, तथापि निश्चयनय से अपनी शक्ति की भावना ही आत्मा की शक्ति को प्रगट करने के लिये समर्थवान् है। जो कोई सर्व परद्रव्य, परभाव और परपर्यायों से भिन्न शुद्ध, ज्ञातादृष्टा, अमूर्तिक, चैतन्यमय, आत्म स्वरूप में लीन होता है, वही अभेद रत्नत्रय का लाभ लेकर, निश्चय से यथार्थ मोक्षमार्गी हो कर्मबन्ध का नाश करता है उसका मोहजाल टूटता है, उसी की आत्मशुद्धि बढ़ती है, निज अनुभूति जागृत होती है, वो ही अपने निजानन्दरूप स्वाभाविक रस में रसिक हो परम अद्भुत स्वाद को पाता है और अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जैसा उपादान अर्थात् मूल कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जिस स्वरूप में तन्मय हुवा जाता है, वैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा, जो कोई ज्ञानी शुद्धोपयोग की भावना करेगा वह शुद्ध होगा। और जो अशुद्धोपयोग की भावना करेगा वह अशुद्ध होगा। जो कोई भी भेदज्ञानी शुद्धात्मा को विकल्पों को त्याग करके ध्याता है वह शीघ्र ही शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है।

आत्मानुभव के प्राप्त करने के लिये योगी या सधमधारी मुनि या ग्रहस्थ को उचित है कि निश्चय नय के द्वारा इस पट्

द्रव्य मयी जगत को देख कर समता भाव अपने चित्त में पैदा करे, व्यवहार दृष्टि से देखने पर जो पदार्थ इष्ट अनिष्ट जान पड़ते हैं, उन में राग द्वेष तथा मोह न करे, भेद विज्ञान के बल से आत्मा के स्वरूप को उपादेय और अनात्मा के स्वरूप को हेय समझे तथा जहां पर चित्त क्षोभ के कारण न हों ऐसे एकांत स्थान में कायोत्सर्ग या पद्मासन या अन्य किसी आसन में स्थित हो कर अपने स्वरूप में अपने उपयोग को हेय पदार्थों से हटा कर जोड़े, इस तरह अपने ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बड़ी सावधानता पूर्वक निद्रा तथा प्रमाद से बचाता हुआ वारंवार भावे—अनुभव करे—आत्म रस का स्वाद ले, इसी रीति से अभ्यास करते २ स्वानुभव या स्वसंवेदन या स्वसंवित्ति स्वयम् हो जाती है। इस प्रकार वार २ चितवन करने से भावना करने से अपना आत्मा सिद्ध परमात्मा समान मालूम होता है। भावना के लिये कहा है:—

गाथा—जस्स ण कोहो माणो माया लोहोय सल्ल लेसाओ ।
जाइ जरा मरणं विय गिरंजणो सो अहं भण्णियो ॥ १६
णत्थि कला संठाणं मग्गणा गुणठाण जीव ठाणाइं ।
णइ लद्धि वंध ठाणा णोदय ठाणाइया केई ॥ २०
फास रस रूव गंधा सदादीया य जस्सणत्थि पुणो ।
सुद्धो चेयण भावो गिरंजणो सो अहं भण्णिया ॥ २१
मल रहियो णाणामओ शिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो ।
तारिसओ देहत्यो परमो वंभो मुणोयव्वो ॥ २६ ॥
णोकम्म कम्म रहियो केवल णाणाइ गुण समिद्धो जो ।
सोहं सिद्धो सुद्धो णिच्चो एक्को गिरालंबो ॥ २७ ॥

सिद्धोहं सुद्धोहं अणंत गणाद् गुण समिद्धोहं
देह पमाणो णिचो असंख देसो अमुत्तोय ॥ २८ ॥

(तत्त्वसार-देवसेन आचार्य)

भावार्थः—जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न शल्य है, न लेश्या है, न जन्म है, न जरा है, न मरण है—वही निरंजन कहा गया है सो ही ये है न जिसके औदारिकादि पाच शरीर हैं, न सम चतुष्टयादि छह संस्थान हैं, न गति इन्द्रियादि चौदह मार्गणायें हैं, न मिथ्यात्वादि चौदह गुणस्थान है, न जीवस्थान एकेन्द्रियादि चौदह जीव समास हैं, न कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली लब्धि स्थान है, न कर्मों के वध स्थान है, न कोई उदय स्थान है, न जिसके कोई स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, शब्द आदि हैं, परन्तु जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है सो ही निरंजन है, सो ही मैं हूँ। कर्मोदि मल से रहित ज्ञान मई सिद्ध भगवान् जैसे सिद्धक्षेत्र में निवास करते हैं वैसे ही मेरी देह में स्थित परम ब्रह्म को समझना चाहिये। जो नोकर्म, भाव कर्म और द्रव्यकर्म से रहित केवल ज्ञानादि गुणों से पूर्ण, शुद्ध, अविनाशी, एक, आलंबन रहित, स्वाधीन सिद्ध भगवान् हैं सो ही मैं हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुणों से पूर्ण हूँ, अमूर्त्तिक हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, और देह प्रमाण हूँ। इस प्रकार अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्माके समान वस्तु स्वरूप की अपेक्षा जानना चाहिये। निश्चय नय के वेत्ता श्री अमृतचन्द्र आचार्य ने भी ऐसा ही फर्माया है:—

“वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा, भिन्ना भावाः सर्वेष्वस्य पुंसः
तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युर्द्रष्टिमेकं परंस्यात् ॥

वर्णादि सामान्यमिदं विदन्तु निर्माण मेकस्यहि पुद्गलस्य ।
ततोऽस्त्वदं पुद्गल एव नास्मि यतः सविज्ञान घन
स्तमतोऽन्यः ॥ ७ ॥

भावार्थः—ये वर्ण रस गंध स्पर्शादि भाव या राग द्वेषादि भाव ये सब इस आत्मा से भिन्न भाव हैं, इसी लिये जब तत्व दृष्टि से या निश्चय नय मे अन्तरग में देखते हैं तो ये कोई भी नहीं दीखते वहा तो केवल एक उत्कृष्ट आत्मा ही दिखाई देता है । ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यन्त जितनी सामग्री हैं उन की रचना पुद्गल के द्वारा होती है ऐसा जानो । इस लिये यह सब पुद्गल ही हैं, आत्मा नहीं हैं, क्योंकि वह तो विज्ञान स्वरूप है और इमी लिये इन से अन्य है ।

भावना करने वाला विचारता हैः—

श्लोक—एकोहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः ।
वाह्या संयोगजा भावा मत्तःसर्वेपि सर्वथा ॥

(इप्रोपदेश २७)

अर्थात्—मैं एक सब से भिन्न हूँ, ममत्व रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ. योगीन्द्रों के द्वारा जानने के योग्य हूँ, पर के संयोग से होने वाले सब ही भाव मेरे स्वभाव से वाह्य हैं ।

श्लोक—येनात्मनाऽनुभूयेऽह मात्मनैवात्म नात्मनि ।

सोहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहुः ॥२३॥

यद्भावे सुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थिते पुनः ।

अतीन्द्रिय मनिर्देश्य' तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ २४ ॥

यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः ।

अहमेव मयपोस्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥ ३१

(श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिशातक)

भावार्थ—जिस स्वरूप में मैं अपने में अपने द्वारा अपने को अपने ममान ही अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ, न नपुंसक हूँ, न मैं एक हूँ, न दो हूँ, न मैं बहुवचन हूँ । जिस स्वरूप के न जानने से मैं सोया हुआ था व जिस स्वरूप के जानने से मैं जाग उठा यह मेरा स्वरूप इन्द्रिय गोचर नहीं है, कथन योग्य नहीं है मात्र मैं अपने से ही अनुभव गोचर हूँ । जो कोई परमात्मा है, वह मैं ही हूँ, तथा जो मैं हूँ, वही परमात्मा का स्वरूप है इसलिये मैं ही अपनी आराधना करता हूँ और किस की सेवा करूँ यही सत्य बात है ?

श्लोक—अजमेकं परं शान्तं, सर्वोपाधिविवर्जितम् ।

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः ॥

सएवामृत मार्गस्य सएवामृतमश्नुते ।

सएवाहंन् जगन्नाथः सएव प्रभुरीश्वरः ॥

(पद्मनदिमुनि) एक स्तवसप्तति

अर्थ—जो कोई अपने आत्मा को अजन्मा, एक अकेला, परम पदार्थ शान्त स्वरूप, सर्व रागादि उपाधि से रहित, आत्मा ही के द्वारा जान कर आत्मा में स्थिर तिष्ठता है वही मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, वही अमृत मई आनन्द को भोगता है वही पूज्यनीय, वही जगत का स्वामी, वही प्रभु, वही ईश्वर है ।

तदेकं परमंज्ञानं तदेकं शुचि दर्शनम् ।

चारित्रं च तदेकं स्यात् तदेकंनिर्मलं तपः ॥ ३६ ॥

नमस्यञ्च तदेकैकं तदेकैकञ्च मङ्गलम् ।

उत्तमञ्च तदेवैकं तदेव शरणं सताम् ॥ ४० ॥

तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् ।

भव्याराध्यं तदेवैकं तदेवकं परं महः ॥ ४४ ॥

संसार घोर धर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः ।

यंत्र धारा ग्रहं शान्तं तदेव द्विमशीतलम् ॥ ४७ ॥

तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेवहि ।

श्रौपथं तदपिश्रेष्ठं जन्म व्यथि विनाशनम् ॥ ४६ ॥

अहं चैतन्य मेधैकं नान्यत्किमपि जातु चित् ।

सम्बन्धोऽपि न केनापि दृढपत्नो ममे दृशः ॥ ५४ ॥

शरीरादिवहिशिचन्ता चक्र सम्पर्कवर्जितम् ।

विशुद्धात्मस्थितं चित्तं कुर्वन्नास्ते निरंतरम् ॥ ५५ ॥

अर्थः—शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो ही उत्कृष्टज्ञान है, सो ही पवित्र सम्यक् दर्शन है, सो ही एक निर्मल चारित्र है, वही एक निर्मल तप है ॥ ३६ ॥

वही चैतन्य स्वरूप आत्मा नमस्कार करने योग्य है, वही एक मंगल है, वही एक उत्तम पदार्थ है, सबजनों के लिये वही एक शरण का स्थान है ॥ ४० ॥

चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वही एक उत्कृष्टतत्व है, वही एक परम पद है, वही भव्य जीवों के द्वारा आराधने योग्य है, वही एक परम ज्योति है । ४४ ।

संसार रूपी आताप से सदा तप्रायमान प्राणी के लिये वह चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हिमालय के समान शीतल यंत्रधारा-प्रह (ऋणारों का घर) है । ४७ ।

चिदानन्द स्वरूप आत्मा है, सो ही महान् विद्या है सो ही प्रकाशमान मन्त्र है, तथा वही समार रूपी रोग को नाश करने वाली औषधि है ॥ ४६ ॥

ज्ञानी विचारता है कि मैं एक चैतन्य स्वरूप हूँ, और कोई कदापि नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा ऐसा दृढ निश्चय है। वह शरीरादि बाहरी पदार्थों की चिन्ता के सम्बन्ध से रहित हो कर शुद्धात्मा में चित्त को स्थिर करता हुआ निरन्तर विराजता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

ज्ञानी को उचित है कि वह आत्मा के स्वरूपकी ऐसी भावना करे कि वह आठ कर्मों तथा उन के कार्यों से जूदा है, चैतन्यमई है, नित्य है व नित्य आनन्दमई पद को देने वाला है।

श्री नागसेनमुनि तत्वानुशासन में फर्मते हैं:—

“तदेवानुभवंश्चाय मेकाग्रयं परमच्छति
तथात्माधीनमानन्द मेति वाचामर्गोचरं ॥”

अर्थात्—जो कोई अपने आत्मा को अनुभव करता हुआ परम एकाग्र भाव को प्राप्त कर लेता है वह वचन अगोचर स्वाधीन सहजानन्द को प्राप्त कर लेता है। वही आचार्य फर्मते हैं:—

नमृह्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति ।

न रज्यते न च द्वेष्टि किन्तु स्वस्थः प्रतिक्षणं ॥

त्रिकाल विषयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं ।

जानन् पश्यंश्च निःशेष मुदास्ते संतदा प्रभुः ॥

अनंत ज्ञान दृग्वीर्यं तृण्यमय मव्ययं ।

सुखं चानुभवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्युतः ॥

भावार्थ—शुद्ध दशा में यह आत्मा नमोह करता है, न संशय

करता है, न अपने जानने योग्य पदार्थ में भ्रम भाव रखता है, न राग करता है, न द्वेष करता है किन्तु प्रति समय अपने स्वरूप में लीन है। तीन काल सम्बन्धी समस्त जानने योग्य पदार्थ जैसे हैं उन को जैसे ही तथा अपने को भी देखते जानते हुए वह प्रभु वीतराग बने रहते हैं। अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, तथा तृष्णा का अभावमयी अविनाशी अतीन्द्रिय तथा अव्यय स्वाभाविक सुख को वे अनुभव करते हैं।

श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं:—

जो परमप्यो सो जिहउं जेहउं सो परमप्यु ।

इउजाणे विणु जोइआ अणु न करहु वियपु ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ, वही परमात्मा है, अर्थात् मेरा स्वरूप परमात्मा रूप है। हे योगी ? ऐसा जान कर और विकल्प न कर।

सुद्ध पएसह पूरियउलोयायास पमाणु ।

सो अप्पा अणुदिण मुणहु पावहु लहुणिव्वाणु ॥ २३

भावार्थ—यह आत्मा शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण है, लोकाकाश प्रमाण है, इसी आत्मा का रात दिन मनन करो, शीघ्र निर्वाण का लाभ होगा।

सुद्धसचेयण बुद्ध जिणु केवल णाणसहाउ ।

रत्ते अप्प अणुदिण मुणहु जइचाहुउ सिवलाहु ॥ २४

भावार्थ—आत्मा शुद्ध है, चैतन्य रूप है, बुद्ध है, जिन है, केवल ज्ञान स्वभाव है उसी का रात दिन मनन करो, जो मोक्ष का लाभ लेना चाहते हो।

जोणिम्मल अप्पा मुणइवय संजमु संजुत्ता ।

तउ लहु पावइ सिद्ध सुहु इउ जिगणाहह वुत्तु ॥ ३०

भावार्थ—जो कोई व्रत संयम सहित हो कर निर्मल आत्मा को ध्याता है वह शीघ्र ही सहज सुख को पाता है, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है ।

श्री शुभचन्द्रआचार्य ज्ञानार्णवमें फर्माते हैं:—

नित्यानन्द मयं शुद्धं चित्स्वरूपं सनातनम् ।

परयत्यात्मनि परं ज्योतिरद्वितीय मनव्ययम् ॥ ३५ ॥ १८ ॥

भावार्थ—मैं नित्य सहजानन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, सनातन हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, अनुपम हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा ज्ञानी अपने में आप को देखता है ।

अनन्तवीर्यं विज्ञान दृगानन्दात्मकोऽप्यहम् ।

किं न प्रोन्मूतयाम्यद्य प्रतिपत्त विषद्मम् ॥ १३-३१

भावार्थ—मैं अनन्त वीर्य, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख रूप ही हूँ, क्यों मैं अपने प्रतिपत्ती कर्म रूपी विष के वृत्त को आज उखाड़ न डालूँगा ?

अतीन्द्रियमनिर्देश्य ममूर्त्तं कल्पनाच्युतम् ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानं सात्मना ॥ ६६-३२

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आप ही से जान कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, वचनों से कहने योग्य नहीं हूँ, अमूर्त्तिक हूँ, कल्पना रहित हूँ, व चिदानन्द मयी हूँ ।

चिद्रूपः केवलः शुद्ध आनंदात्मेत्यहं स्मरे ।

मुक्त्यै सर्वज्ञोपदेशः श्लोकार्द्धेन निरूपितः ॥ २२-३

भावार्थ—मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, असहाय हूँ, शुद्ध हूँ, सहजा-

नन्दमय हूँ, ऐसा स्मरण कर । मुक्ति के लिये सर्वज्ञ का जो उपादेश है उसे आधे श्लोक में कह दिया है ।

चिद्रूपोऽहं समे तस्मात्तं पश्यामि सुखी ततः ।

भवक्षितिहितं मुक्तिं निर्यासोऽयं जिनागमे ॥ ११-६ ॥

भावार्थ—मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इस लिये मैं उसीको देखता हूँ, उसी से मुझे सहज सुख प्राप्त होता है । जिनागमका भी यही निचोड़ है कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से ससार का नाश चक्षितकारी मुक्ति प्रप्त होती है ।

अहं न नारको नाम न तिर्यग्नापि मानुषः ।

न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽयं कर्म विक्रमः ॥ १२-३१ ॥

साकारं निर्गताकारं निष्क्रियं परमात्तरम् ।

निर्विकल्पं च निष्कम्पं नित्यमानन्द मन्दिरम् ॥ २२-३१ ॥

विश्वरूप मविज्ञात स्वरूपं सर्वदोदितम् ।

कृतकृत्यं शिवं शान्तं निष्कलं करुणच्युतम् २३-३१ ॥

निःशेष भव सम्भूत क्लेशद्रुम हृताशनम् ।

शुद्धामत्यन्त निर्लेपं ज्ञानराज्य प्रतिष्ठितम् ॥ २४-३१ ॥

विशुद्धा दर्श सक्रान्त प्रतिविम्ब समप्रभम् ।

ज्योतिर्मयं महावीर्यं परिपूर्णं पुरातनम् ॥ २५ ॥ ३१ ॥

विशुद्धाष्टगुणोपेतं निर्द्वन्द्वं निर्गतामयम् ।

अप्रमेयं परिच्छिन्नं विश्वतत्त्वव्यवस्थितम् ॥ २६-३१ ॥

यद्ग्राह्यं वहिर्भावैर्ग्राह्यं चान्तर्मुखैः क्षणात् ।

तत्स्वभावात्मकं साक्षात्स्वरूपं परमात्मनः ॥ २७-३१ ॥

भावार्थ—निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप परमात्मा के समान है । यह ज्ञानाकार है तथा अमूर्तिक है, हलन चलन क्रिया रहित है, परम अविनाशी है, निर्विकल्प है, निष्कम्प है, नित्य है, आनन्द का मंदिर है, ज्ञानापेक्षा सर्व व्यापी है, अज्ञानी उस के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, सदा उदय रूप है, कृत कृत्य है, कल्याण रूप है, शांत है, शरीर रहित है, इन्द्रियों से अतीत है, समस्त ससार के क्लेश रूपी वृत्तों को जलाने के लिये अग्नि के समान है, शुद्ध है, कर्मलेप से रहित है, ज्ञान रूपी राज्य में स्थित है, निर्मल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिम्ब की तरह प्रभावान है, ज्ञान ज्योतिमय है, महावीर्यवान है, पूर्ण है, पुरातन है, सम्यक्ताद मुख्य आठ गुण (सम्यक् ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, अव्यावाधत्व, अवगाहनत्व) सहित है, उपाधि रहित है, रोगादि रहित है, प्रमाण अगोचर है, ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य है, सर्व तत्वों का निश्चय करने वाला है, जो बाहरी इन्द्रियादि से ग्रहण करने योग्य नहीं है, अन्तरग भावों से क्षणमात्र में ग्रहण करने योग्य है, ऐसा स्वभाव इस परमात्म स्वरूप आत्मा का है ।

अवाग्गोचर मव्यक्त मनन्तं शब्द वर्जितम् ।

अर्जजन्म भ्रमातीतं निर्विकल्पं विचिन्तयत् ॥ ३३-३१ ॥

भावार्थ—आत्मा का स्वरूप वचन गोचर नहीं है, इन्द्रियों से प्रगट नहीं है, अनंत है, शब्द रहित है, जन्म रहित है, भव भ्रमण से रहित है, निर्विकल्प है, ऐसा विचारे ।

यःस्वमेव समादत्ते नादत्तेयःस्वतोपरम् ।

निर्विकल्पः सविज्ञानी स्वसंवेद्योऽस्मि केवलम् ॥ २७-३२ ॥

यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परंज्योति सनातनः ।

सोऽहं तस्मात्प्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम् ॥ ३५-३२ ॥

अतीन्द्रिय मनिर्देश्य ममूर्त कल्पनाच्युतम् ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मा नमात्मना ॥ ६६-३२ ॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो आने को ही प्रहण करता है तथा जो अपने से पर है उसको प्रहण नहीं करता है ऐसा मैं आत्मा हूँ, उसमें कोई विकल्प नहीं है, जानमय है तथा केवल एक अकेला है, और अपने से ही अनुभव गम्य है । जो विशुद्ध है, प्रसिद्ध आत्मा है, परम ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है सनातन है सा ही मैं हूँ, इसलिये इस अविनाशी आत्मा को मैं अपने में ही देखता हूँ । हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आत्मा ही के द्वारा जान कि यह अतीन्द्रिय है, वचनो द्वारा कथन योग्य नहीं है, अमूर्त्तिक है, कल्पना से रहित है, चिदानन्द मयी है ।

निखिलभुवन तत्त्वोद्भासनैक प्रदीपं

निरुपधि मधिरूढं निर्भरानन्द काष्ठाम् ।

परम मुनि मनीषोद्भेद पर्यत भूतं

परिकलय विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेव ॥ १०३-३२ ॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्मा से ही इस प्रफार शुद्ध अनुभव कर कि यह आत्मा सर्व लोक के यथार्थ स्वरूप को प्रगट करने वाला अद्वितीय प्रदीप है तथा अतिशय सहजानन्द की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुवा है तथा परम मुनि की बुद्धि से प्रगट उत्कृष्टता पर्यन्त जिसका स्वरूप है ।

सोऽहं सकल वित्सार्थः सिद्धः साध्यो भवच्युतः ।

परमात्मा परंज्योति विश्वदर्शी निरंजनः ॥२८-४०॥

तदासौ निश्चलोऽमूर्त्तो निष्कलङ्को जगद्गुरुः ।

चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चैर्ध्यान ध्यातृ विवर्जितः ॥२९-४०॥

भावार्थ—इस प्रकार अपने को ध्यावे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्व व्यापक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ही साध्य हूँ, संसार से रहित हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, विश्वदर्शी हूँ, निरंजन हूँ, तव अपना स्वरूप ऐसा झलकता है कि यह अमूर्तिक है, निष्कलक है, जगत में श्रेष्ठ है, चैतन्य मात्र है व अतिशय करके ध्यान ध्याता के विकल्प से रहित है ।

श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में फमति हैं:—

न देहो हं न कर्माणि न मनुष्यो न द्विजोऽद्विजः ।

नैव स्थूलो कृशोनाहं किंतु चिद्रूप लक्षणः ॥५-१०॥

नाहं किंचिन्न मे किंचिद् शुद्ध चिद्रूपकं विना ।

तस्मादन्यत्र मे चिंता वृथा तत्र लयं भजे ॥१०-४॥

भावार्थ—न मैं देह हूँ, न अष्टकर्म हूँ, न मनुष्य हूँ, न मोटा हूँ, न दुबला हूँ, किन्तु मैं तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षण धारी हूँ । इस जगत में शुद्ध चैतन्य के सिवाय न तो मैं कुछ हूँ और न अन्य ही कोई पदार्थ मेरा है, इसलिये शुद्ध चैतन्य रूप को छोड़ कर और कुछ चिंता करना वृथा है, इसलिये मैं उसी में लीन होता हूँ ।

भावार्थ के लिये और भी कहा है:—

तथाहि चेतनोऽसंख्य प्रदेशो मूर्ति वर्जितः ।

शुद्धात्मा सिद्ध रूपोऽस्मिज्ञान दशन लक्षणः ॥

नान्योस्मिनाहमस्त्यन्यो नान्यस्याहं नमे परः ।
 अन्यस्त्यन्योऽहमेवाहमन्योन्यस्याहमेवम ॥
 अन्यच्छरीरमन्योहं चिदहं तदचेतनं ।
 अनेकमेतदेकोऽहं क्षयीदमहमक्षयः ॥
 अचेतनं भवेनाहं नाहमप्यस्त्य चेतनं ।
 ज्ञानात्माहं न मे कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित् ॥
 योऽत्रस्वस्वामि संबधो ममाभूद्वपुषासह ।
 यश्चैकत्वभ्रमस्सोऽपि परस्मान्न स्वरूपतः ॥
 जीवादि द्रव्य याथात्म्य ज्ञानात्मक मिहात्मना ।
 पश्यन्नात्मन्यथात्मानमुदासानोऽस्मि वस्तुषु ॥
 सद्द्रव्यस्मि चिदहं ज्ञातादृष्टा सदाप्युदासीनः ।
 स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः प्रथग्गगनरदमूर्तः ॥
 सन्नेवाहं सदाप्यस्मि स्वरूपादिचतुष्टयात् ।
 असन्नेवास्मि चात्यंतं पररूपाद्यपेक्षया ॥
 यन्नचेतयते किञ्चिन्नाचेतयत किञ्चन ।
 यच्चेतयिष्यते नैवतच्छरीरादि नास्म्यहं ॥
 यद् चेतत्तथा पूर्वं चेतिष्यति यदन्यथा ।
 चेतनीयंपयदत्राद्य तच्चिद् द्रव्यं समस्म्यहं ॥
 स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किन्तूपेक्ष्यमिदं जगत् ।
 नोऽहमेष्टा न च द्वेष्टा किन्तु स्वयमुपेक्षिता ॥
 मत्तःकायादयोभिन्नास्तेभ्योऽहमपि तत्त्वतः ।

नाऽह मेपां किमप्यस्मि समाप्ये तेन किंचन ॥

एवं सम्पत्तिनिश्चित्य स्वात्मानं भिन्नमन्यतः ।

विधाय तन्मय भावं न किंचिदपि चितये ॥

भावार्थ—यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अमूर्तिक, चैतन्य स्वरूप, शुद्ध, सिद्ध समान है, जिस का लक्षण दर्शन और ज्ञान है—ऐसा जो मैं सो मैं अपनी आत्मा सिवाय अन्य नहीं हूँ, न दूसरा कोई मुझ रूप है, न मैं दूसरे का हूँ न दूसरा कोई मेरा है, जो अन्य है सो अन्य है, मैं हूँ सो मैं ही हूँ। अन्य अन्य का है, मैं अपना ही हूँ। शरीर मुझ से भिन्न है, मैं उस से भिन्न हूँ। मैं चेतन हूँ, शरीर अचेतन है। मैं एक अखण्ड हूँ, शरीर परमाणुओं का समुदाय रूप अनेक है। मैं अविनाशी हूँ यह देह नाशवत है। मैं कभी अचेतन नहीं होता हूँ, न अचेतन मुझ रूप होता है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कोई सम्बन्धी नहीं है, न मैं दूसरे किसी का हूँ। जो कोई मेरा शरीर के साथ स्वामी पना मानने का सम्भव व जो उस के साथ एकता का भ्रम था सो यह तो मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से था अपने स्वभाव से नहीं था। मैं अपने ही द्वारा अपने में जीवादि द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले आत्मा को अनुभव करता हुआ समस्त पदार्थों में उदासीन हूँ। मैं सत् द्रव्य हूँ, चैतन्यमई हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, सदा ही उदासीन हूँ, मैं अपने शरीर के प्रमाण आकार रखते हुए भी शरीर से आकाश के समान भिन्न अमूर्तिक हूँ। मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अन्यन्त ही असत् हूँ। जो कोई कुछ भी नहीं समझता है व जिस ने कुछ नहीं समझा या जो कोई नहीं समझेगा वह शरीरादि जड़ है किन्तु मैं नहीं हूँ। जिस ने पहले समझा था, जो अब समझता है वह जो आगे भी समझेगा वह

चैतन्य द्रव्य में ही हूँ। यह जगत स्वयं मेरे लिए न इष्ट है न अनिष्ट है किन्तु अपेक्षा के योग्य है। मैं स्वयं न इस को इष्ट मानता हूँ न अनिष्ट मानता किन्तु अपेक्षा रखता हूँ, यथार्थपने मुझ से शरीरादि भिन्न हैं, मैं उन से भिन्न हूँ। न मैं उन का कोई हूँ न वे मेरे कोई हैं। इस ऊपर लिखे प्रमाण अपने आत्मा को भले प्रकार निश्चय कर के कि यह अन्य सब से भिन्न है, अपनी आत्मा से तन्मयी भाव धारण करके कुछ भी नहीं चिंतवन करे। इस तरह वारवार ध्यान का अभ्यास करने से स्वसवेदन रूप स्वात्मानुभव अवश्य भलरूता है।

और भी भगवान् कुदकुद फर्माते हैं —

गा०—एकोह शिम्ममो सुद्धो णाणदसण लक्खणो ।

सुद्धे यत्तमुपादेय मेवं चित्तेह सत्पदा ॥ २० ॥

(द्वादशानुप्रेक्षा)

भावार्थ—मैं निश्चय से एक अकेला हूँ, मेरा कोई भी अन्य नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ तथा शुद्ध भाव की एकता से ही अनुभव करने योग्य हूँ, ऐसा ज्ञानी सदा चिंतवन करता है।

गा०—परमट्टो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी णाणो ।

तस्मि ठिदा सबभावे मुणियो पावंतिणिव्वाणं ॥ (१५८)

समयसार

भावार्थ—आत्मा निश्चय से परम पदार्थ है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उसी के स्वभाव में जो लय होते हैं, वे मुनि निर्वाण प्राप्त करते हैं।

गा०—अहमिको खलुसुद्धो य शिम्ममो णाण दसण समग्गो ।

तद्धि ठिदो तच्चित्तो सञ्चे एदे खयं शोमि ॥ ७८ ॥

समयसार

भावार्थ—मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, मैं अपने शुद्धात्मा के स्वरूप में स्थित होता हुआ व उसी में तन्मय होता हुआ इन सर्व ही क्रोधादि भावों को नाश करता हूँ ।

गा०—गाहं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसिं ।

कत्ताण ण कारयिदा अणुमत्ता शेवकत्तीणं ॥ ७९ ॥

(प्रव० सार)

गाहं होमि परेसं ण मे परे सन्ति गाणमहमेको ।

इदि जो भायदि भाणे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥ १०३ ॥

भा०—निश्चय नय से मैं आत्मा अकेला हूँ, न मैं देह हूँ, न मैं वचन हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं मन वचन काय का कारण हूँ, न मैं इन का कर्ता हूँ, न कराने वाला हूँ, न करने वालों की अनुमोदना करता हूँ ।

ज्ञानी जानता है कि निश्चय से न मैं शरीरादि का हूँ, न शरीरादि मेरे हैं। मैं तो एक ज्ञानस्वरूप शुद्ध हूँ, ऐसा जो ध्यान में ध्याता है वही आत्मध्यानी होता है ।

गा०—एवं गाणप्पाणं दंसणभूदं अदिदिय महत्थं ।

धुवमचलमणालंबं मणहं अप्पगंसुद्धं ॥ १०४ ॥

देहा वा दविणावा सुह दुक्खा वाऽध सत्तुमित्तजणा ।

जीवस्सणसंतिधुवा धुवोवओगप्पगोअप्प ॥ १०५ ॥

भा०—मैं अपने आत्मा को ऐसा मानता हूँ, कि यह आत्मा पर भावों से रहित निर्मल है, निश्चल एक रूप है, ज्ञान स्वरूप

है, दर्शनमयी है, अतीन्द्रिय है, महान् पदार्थ है, निश्चल है तथा परद्रव्य के आलंबन से रहित स्वाधीन है ।

औदारिक आदि पांच शरीर अथवा धन धान्यादिक अथवा इष्ट अनिष्ट पंचेन्द्रियों के सुख तथा दुःख अथवा शत्रु मित्र आदि लोक कोई भी इस जीव के नहीं हैं, ये सब नाशवंत हैं, जब कि जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप अविनाशी द्रव्य है ।

एगोमे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।

से सामे वाहिरा भावा सच्चे संजोग लक्खणा ॥ ५६ ॥

(भाव पाहुड़)

भा०—मेरा आत्मा एक अकेला है, अविनाशी है, ज्ञान व दर्शन लक्षण धारी है, रागादि सर्व भाव मेरे नहीं हैं, वे सब कार्य संयोग से उत्पन्न हुए हैं ।

गा०—कृत्ताभोइअमुत्तो सरीर मित्तो अणाइ निहणोप ।

दंसणणाणुवओगो णिदिट्ठो जिणवरिंदेहिं ॥ १४८ ॥

(भाव पाहुड़)

भा०—यह जीव निश्चय से अपने ही शुद्ध भावों का कर्ता है व शुद्ध भावों का भोक्ता है, अमूर्त्तिक है, शरीर प्रमाण आकार धारी है, ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है ।

मोत्तपाहुड़ में भी भगवान् कुंदकुंदाचार्य फमति हैं:—

गा०—दुट्ठु कम्मरहियं अणोवमं णाण विग्गहं णिच्चं ।

सुद्धं जिणेहि कहियं अप्पाणंहवइसइच्चं ॥ १८ ॥

सिद्धो सुद्धो आदा सव्वएहू सव्वलोय दरसीय ।

सो जिणवरेहिं भणियो जाणंतुमं केवलं णाणं ॥ ३५ ॥

भा०—यह आत्मा एक सत् द्रव्य है, दुष्ट आठ कर्मों से रहित

है, अनुपम है, ज्ञानाकार है, अविनाशी है, शुद्ध है, ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है ।

आत्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक दर्शी है, यही केवलज्ञानमय है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है ।

शिञ्जयण्यस्स एव अप्पाअप्पम्मिअप्पणे मुरदो ।

सो होदि हु सुचरित्ता जाई सो लहइ शिन्वाणं ॥८३॥

भा०—निश्चय नय का यह अभिप्राय है कि जो आत्मा आत्मा ही में आत्मा ही के लिये भले प्रकार लीन होता है वही स्वरूपाचरण रूपी चारित्र को पालता हुवा निर्वाण को प्राप्त होता है ।

स्वात्मानुभव करने से पहले साधक भावना करता है:—

इको सहावसिद्धो सोहं अप्पा वियप्प परिमुक्को ।

अरण्णोणमज्झ सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥ २५ ॥

(कल्लाणालोयणा)

भावार्थ—जो सर्व विकल्पों से रहित एक रूप स्वभाव स्थित आत्मा है सो ही मैं हूँ, मैं और किसी की शरण में नहीं जाता हूँ, एक शुद्ध आत्मा यही मेरे लिये शरण है ।

श्री अमृतचन्द्र आचार्य फर्माते है:—

अनाद्यनन्त मचलं स्वसंवेद्यमवाधितम् ।

जीवः स्वयम् तु चैतन्य मुच्चैश्चकचकायते ॥

भावार्थ—शुद्ध दृष्टि से देखते हुए यही आत्मा जो अपने शरीर में है यह बिल्कुल सिद्ध परमात्मा के समान है, निश्चल अबाधित चैतन्य स्वरूप प्रकाशमान है, तथा जिस का स्वाद आप ही अपने को आ सकता है अन्य कोई उस के स्वाद देने में सहायक नहीं है ।

छन्द—आत्म स्वभावं परभावभिन्नमापूर्णं माद्यन्त विमुक्तमेकं ।

विलीन सङ्कल्प विकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्यु-
देति ॥ १० ॥

(समयसार कलश)

भावार्थ—निरचय दृष्टि से देखते हुए यह आत्मा अनादि अनन्त सर्व रागादि विकार व सर्व भेद रहित एक अखण्ड ज्ञानानन्द मय परम स्वभाव धारी ही दिखता है इसी दृष्टि के बार २ अभ्यास से स्वानुभव होता है ।

शादूल छन्द—भूतं भान्तमभूनुमेवरमसा निर्भिद्य बन्धसुधी-
र्थद्यन्तः क्लिकोप्यऽहोक्लयति व्याहत्य मोहं हठात् ॥

आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्तेध्रुवं ।

नित्यं कर्मकलङ्क पङ्क विकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥

(समयसार कलश से)

भावार्थ—जो बुद्धिमान भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को तीनकाल के बध के संस्कार से रहित मान कर व मोह भाव को दूर कर के अपने ही अन्तरग मे अनुभव करता है उस को यही भक्तकता है, कि मैं आत्मा नित्य ही सर्व कर्म मल से रहित परम देव हूँ । वास्तव मे मेरी महिमा अनुभव गोचर है, उस की कोई उपमा नहीं दी जा सकती, न उस का बचनो से वर्णन ही हो सकता है । वास्तव मे जिस को देखना, जानना, श्रद्धना व अनुभव करना, स्वाद लेना है वह आप ही है । जब शुद्धनिश्चय के बल से अपने को परमात्म स्वरूप गाढ भावना के साथ मापा जावेगा तब स्वयम् स्वानुभव प्राप्त होगा और तब ही उस स्वानुभव द्वारा निश्चय से मुक्ति प्राप्ति होगी ।

पृथ्वीछन्द—अखण्डित मनाकुलं ज्वलदनन्तमन्त
 र्वहिर्महः परममस्तुनः सहजमुद्विलासं सदा । चिदुच्छलन
 निर्भरं सकल काल मालम्बते यदेकरसमुद्भसल्लवणाखिल्य
 लीलायितं ॥१४॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसी भावना करता है कि मुझे उस आत्मा-
 नुभाव का अनुभव प्राप्त हो जिस आत्मा का ज्ञान एक स्वभाव
 अखण्डित है, उसमें मतिज्ञानादिक के भेद नहीं हैं, व जिसमें
 किसी प्रकार के राग द्वेष का क्षोभ नहीं, जो आत्मानन्द को देने
 वाला है तथा जो आत्मा के सर्व आकार में सब जगह परिपूर्ण
 प्रकाशमान है व जिसके समान और कोई इस लोक में नहीं ।
 जिसके प्रकाश के लिये किसी पर वस्तु की सहायता की आव-
 श्यकता नहीं है, जिसमें चेतना का एक सामान्य स्वाद ऐसा भरा
 है जैसे लवण की डली में खारपन भरा होता है । स्वानुभव ही
 परमानन्दमई एक रस उसी का स्वाद हमें निरन्तर प्राप्त हुवा करे ।

यद्यपि भेद रूप कथन करने वाली व्यवहार दृष्टि से आत्मा
 को दर्शन रूप, ज्ञान रूप व चारित्र रूप देखा जाता है तथापि यह
 आत्मा इन तीनों से अभेद रूप एक ही अखण्ड ज्ञान समुदाय
 परम निर्मल पदार्थ है ऐसा ही अनुभव करना उचित है, मोक्ष
 की सिद्धि का यही एक मात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय न तो
 है और न हो सकता है । एक आत्मार्थी विचारता है कि आत्मा
 का स्वरूप शुद्ध चेतन रूप है यह कभी भी शरीर रूप व कर्म
 रूप व रागादि रूप नहीं हो सकता है, अपने ही घट रूपी सरोवर
 में वह चेतन राम परम परमात्मा विराजमान है, मेरा अपना
 आत्मा चैतन्य शक्ति का धारी है सर्व ही सार गुण उस में विद्य-
 मान है । मैं अनन्त सुखी हूँ, मैं अनंतवीर्यवान हूँ, मैं परम वीत-

राग हूँ, मेरे शुद्ध आत्मा के शुद्ध गुणों को छोड़ कर अन्य सभी अशुद्ध भाव और जो कुछ स्थूल या सूक्ष्म शरीर का मेरे से सम्बन्ध है वे सब मेरे से भिन्न अचेतन जड़ पदार्थों में रचे होने के कारण मुझ से अत्यन्त भिन्न हैं। आत्मा ही मोक्ष रूप है, निज आत्मा का अनुभव करना—स्वाद लेना ही वास्तव में कर्मों से छूटने का एक उपाय है, श्रीमद्भ्रमृतचन्द्र आचार्य फरमाते हैं:—

शार्दूल०—सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितै मोक्षार्थिभिःसेव्यतां

शुद्धं चिन्मय मेरुमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ॥

एते येतु समुल्लसन्ति विबुधा भावाः पृथग् लक्षणा

स्तेहं नाऽस्मि यतोऽन्न ते मम पर द्रव्यं समग्रा अपि ॥

भावार्थ—मोक्षार्थी पुरुष को यही सिद्धान्त मानना चाहिये कि मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। ऐसा ही सदा से था व सदा ही रहूँगा। रागादि परभावों का स्वरूप मलीन है मैं परम पवित्र हूँ, यही अनुभव स्वरूप विकास का कारण है, परभाव से शून्य हो कर स्वात्मध्यान ही मोक्ष का हेतु है।

और भी फरमाते हैं—

एको मोक्षपथो य एष नियतोदग्ज्ज्ञप्तिवृत्त्यात्मक

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्य स्पृशन्

सोऽवंश्यंसमयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥

भावार्थ—जो एक अपने ही शुद्ध आत्मा को ध्याता है, स्मरण करता है अनुभव करता है वही शीघ्र नित्य उदय रूप परमात्म पद को प्राप्त होता है। शुद्धात्मा का ध्यान ही निश्चय रत्नत्रय मई मोक्ष मार्ग है। इस के सिवाय और कोई मार्ग हो नहीं सकता।

यही सर्व विकल्प रहित मात्र स्वानुभवगम्य है।

श्री भावपाहुड मे श्री कुंदकुन्द फर्माते हैं:—

अप्पाअप्पमि रओ रायादिसु सयल दोस परिचत्तो ।

संसार तरण हेदू धम्मोत्ति जिणेहिं णिदिट्ठं ॥ ८५ ॥

(भावपाहुड)

भावार्थ—जो आत्मा रागादिक समस्त दोषों से रहित हो कर अपने में ही रत होता है, ऐसे धर्म को ही जिनेश्वर देवने मोक्ष का कारण कहा है।

उपर्युक्त कथनानुसार जब एक मुमुक्षु बारंबार अपने शुद्ध स्वरूप की भावना भाता है वह विचारता है कि मैं स्वभाव से सिद्धरूप विकल्प रहित आत्मा हूँ। रस रूप गंध, स्पर्श से रहित, अव्याबाध तथा अनंत ज्ञान मई हूँ, मैं अपने ज्ञानादि गुणों से भिन्न नहीं हूँ, किन्तु अन्य विकल्पों से भिन्न हूँ तथा स्वभाव से ही आनदमई हूँ। मैं शुभ अशुभ भावों से दूर हूँ, तथा शुद्ध स्वभाव से तन्मय हूँ। वही शुद्ध व परम आत्मा मेरे लिये शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है, वास्तव में स्वसमयही संतोषप्रद है।

इस प्रकार शुभ तथा अशुभ समस्त राग-द्वेष भाव के नाश करने के लिये तथा अपने स्वाधीन शुद्धात्मपद को प्राप्त करने के लिये सर्व रागादि की उपाधि से रहित सहजानन्दमई एक लक्षण धारी सुखामृत स्वभावमई निज आत्म द्रव्य में ही भावना करनी योग्य है। इस से मन की प्रवृत्ति परभावों से हट कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जावेगी, स्वात्मानुभव जाग जावेगा तथा परम पद की प्राप्ति होगी।

इस समयसार भावना का मनन इस लिए किया जाता है, कि भावक का भाव वीतराग रूप शुद्ध हो जावे। यद्यपि आत्मा स्वभाव से शुद्ध ज्ञान चेतनामय है तथापि अनादि काल से कर्मों

के बंधन में होने से मोह कर्म के उदय के कारण रागी द्वेषी हो रहा है। वास्तव में प्रत्येक भव्य जीव का हित इसी में है कि उस को शुद्ध आत्मीक भाव का स्वाद आया करे, क्योंकि इस स्वाद में अनुपम आनन्द है, इस से आत्मा के पूर्ववद्ध कर्म भी भड़ जाते हैं। रागद्वेषमय भावों में सच्चा सुख नहीं, इन से तो आत्मा में कर्मबन्ध होता है—आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ध्यान, मनन विचार आदि से परिणति निर्मल होती है। निज आत्म रस की प्राप्ति के लिये, अपने आत्मा में शान्ति पहुँचाने के लिये तथा अपनी आत्मा में निजात्मज्ञान प्राप्त करने के लिये इस अपने आत्मा को परम शुद्ध पद प्राप्त कराने वाली भावना का कथन किया गया है। यह भावना आत्मा की मोक्ष रूप स्वतंत्रता को देने वाली है, कर्म बंधन से होने वाली आत्मा की परतंत्रता को हरण करने वाली है, आधि व्याधि आदि समस्त रोगों को दूर कर सुख और शान्ति को देने वाली है, ससार रूपी रोग को नाश करने वाली और स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है। कहा है:—

विरम विरम संगान्मुञ्चमुञ्च प्रपंचं

विसृज विसृज मोहं विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् ।

कलय कलय वत्तं पश्य पश्य स्वरूपं

कुरु कुरु पुरुषार्थनिवृत्तानन्द हेतोः ॥ ४२-१५ ॥

अतुलमुखनिधानं ज्ञान विज्ञानधीजं

विलय गतकलङ्कं शान्त विश्व प्रचारम् ।

गलित सकल शङ्कं विश्वरूपं विशालं

भज विगत विकारं स्वात्मनात्मान मेव ॥ ४३-१५ ॥

(सारसमुषय-कुलभद्राचार्य)

भा०—हे आत्मन् ! तू परिग्रह से विरक्त हो, विरक्त हो, जगत् के प्रपंच को छोड़ छोड़, मोह को विदा कर विदा कर, आत्म तत्वको समझ समझ, चारित्र्य का अभ्यास कर अभ्यास कर, अपने आत्म स्वरूप को देख देख, तथा मोक्ष सुख के लिये पुरुषार्थ को बार बार कर ।

हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मा के द्वारा, अनन्त सुख समुद्र, केवल ज्ञान के बीज, कलंक रहित, निर्विकल्प, निःशक, ज्ञानापेक्ष विश्व व्यापी तथा निर्विकार आत्मा को ही भज, उसी का ही ध्यान कर ।

इस प्रकार जो ज्ञानी जीव अपने आत्मा को कर्म की उपाधि से भिन्न व सर्व पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करते हैं, वे ही शुद्ध ज्ञान चेतना का स्वाद पाते हैं, वे ही परम समता भाव में विराजमान होकर शीघ्र ही निर्वाण को पाते हैं ।

ये ज्ञानमात्र निजभावमयीमकम्पां,

भूमि श्रयन्तिकथमर्ण्यपनीतमोहाः ।

तेसाधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः

मूढास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥

भावार्थ—जो महात्मा किसी भी तरह मोह को दूर करके इस निश्चल ज्ञान मात्र आत्मीक भाव की भूमि का आश्रय लेते हैं, वे मोक्ष के साधन को प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं । अज्ञानी इस आत्मभूमि को न पाकर संसार में भ्रमण करते रहते हैं ।

जैन धर्मानुसार आत्मा एक है, नित्य है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है यद्यपि आत्मा शरीर में निवास करता है, किन्तु शरीर से बिल्कुल जुदा है । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रव्यों में केवल ये ही एक चेतन द्रव्य है । यह

अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्द का भंडार है। अनादि और अनन्त हैं, शरीर प्रमाण है। यद्यपि सब आत्माओं का अस्तित्व जुदा २ है, किन्तु गुणों की अपेक्षा उन में कोई अंतर नहीं है। सब ही आत्मायें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंतसुख और अनंत वीर्य के भंडार हैं। अशुद्ध दशा में उन के ये गुण ज्ञानावरणादि कर्मों से ढके रहते हैं। मन वचन काय इन तीनों योगों की चपलताई से तथा क्रोध मान माया लोभ इन चार कपायों के निमित्त से जो कर्म वर्णणायें (पुद्गलपरमाणु) आत्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। जीव और कर्म का संबंध अनादि सांत है—कर्मों के कारण ही आत्मा की अनेक दशायें होती हैं, कर्मों के कारण ही इस आत्मा को शरीर में रहना पड़ता है। इस कर्म कलङ्क को ध्यान रूपी अग्नि में भस्म करके आत्मा को शुद्ध आत्मा या समयसार बनाया जाता है। वास्तव में यह आत्मा ही परमात्मा है किन्तु कर्म बंध के कारण यह परमात्मा नहीं बनता। ज्यों ही यह आत्मा, अपने को अपने द्वारा जान लेता है, परमात्मा बन जाता है। स्वाभाविक गुणों की अपेक्षा से आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब आत्मा कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है तो उस के आनन्द का पारावार नहीं रहता। संसार और मोक्ष ये आत्मा की दो अवस्थायें हैं और दोनों एक दूसरे से विलकुल विरुद्ध हैं। संसार जन्म और मरण का प्रतिनिधि है तो मोक्ष उन का विरोधी, संसार दशा में आत्मा कर्मों के चुंगल में फंसा रहता है, और नरक, पशु, मनुष्य तथा देव इन चारों गतियों में भ्रमण करता फिरता है, किन्तु मोक्ष उस से विपरीत है उसे पंचम गति भी कहते हैं। जब आत्मा चौदह गुण स्थानों में से हो कर समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है तो उसे मोक्ष या पंचम गति की प्राप्ति हो जाती है। संसार दशा में कर्म

आत्मा की शक्ति को प्रगट नहीं होने देते, किन्तु मुक्तावस्था में, जहाँ आत्मा स्वयम् परमात्मा बन जाता है, और अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्त वीर्य का धारक होता है, आत्मा की सर्व ही शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो कर प्रकट हो जाती हैं।

आत्मा की तीन अवस्थायें होती हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। उनमें से जब तक प्रत्येक संसारी जीव की अचेतन पुद्गल पिंडरूप शरीरादि विनाशोक्त पर पदार्थों में आत्म वृद्धि रहती है या आत्मा जब तक मिथ्यात्व अवस्था में रहता है तब तक वह “बहिरात्मा” कहलाता है। शरीरादिक में आत्म वृद्धि का त्याग एवं मिथ्यात्व का विनाश होने पर जब आत्मा सम्यक् दृष्टि होजाता है तो “अन्तरात्मा” कहलाता है। उसके तीन भेद हैं—उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा, जघन्य अन्तरात्मा। अन्तरंग तथा बहिरंग के समस्त परिग्रह का त्याग करने वाले, विषय कषाय को जीतने वाले तत्त्वज्ञानी यतीश्वर “उत्तम अन्तरात्मा” होते हैं। देशव्रत का पालन करने वाले गृहस्थ, तथा छठे गुणस्थानवर्ती मुनि “मध्यम अन्तरात्मा” कहलाते हैं। अवृत्ति सम्यक्दृष्टि “जघन्य अन्तरात्मा” कहलाते हैं। आत्म गुणों के घातक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय नाम के चार घातिया कर्मों का नाश करके आत्मा में अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य नाम की अनन्त चतुष्टय रूप शक्तियों को प्रगट करने वाले “परमात्मा” कहलाते हैं, दूसरे शब्दों में अपनी स्वाभाविक शक्तियों को पूर्णरूप से विकसित करने वाले को ‘परमात्मा’ कहते हैं। परमात्मा के दो भेद हैं:—एक सकल परमात्मा, दूसरा निकल परमात्मा, जो चार घातिया कर्म मल से रहित होकर अनन्त ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय

रूप अन्तरंग लक्ष्मी तथा समवशरणादि रूप बाह्य लक्ष्मी को प्राप्त हुवे हैं, उन सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी आत्माओं को सकलपरमात्मा या अरहन्त कहते हैं। जो सम्पूर्ण कर्मों का नाश कर देते हैं, वे लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं शास्वत ज्ञान और सुख के आगार हैं. पुण्य और पाप से निर्लिप्त हैं, कृत-कृत्य हैं उनको "निकल परमात्मा" या सिद्ध कहते हैं।

आत्मा अनन्त गुणों का पिंड है, परमात्मावस्था में उन सब गुणों के पूर्ण रूप से विकसित होजाने पर परमात्मा के उन गुणों की अपेक्षा से अनन्त नाम होते हैं, इसी कारण परमात्मा को, शुद्ध, बुद्ध, चिदानन्द, समयसार, अजर, अमर, अविनाशी, अविकार, निरञ्जन, अकलंक, सर्वज्ञ, वीतराग, परंज्योति आदि अनेक नामों से याद किया जाता है। वह निकल परमात्मा न तो इन्द्रिय गम्य है, और न केवल शास्त्राभ्यास से ही हम उसे जान सकते हैं, वह केवल निर्मल ध्यान का विषय है, ब्रह्म, परमब्रह्म, शिव, शात आदि सब उसी के नामान्तर हैं। केवल निर्मल ध्यान से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार मलिन दर्पण में स्वच्छ रूप नहीं दिखाई देता, वैसे ही राग द्वेषादि मल से मलिन चित्त में परमात्मा का भान नहीं होता। उस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिये चित्त की शुद्धि तथा निर्मल ध्यान के लिये ही समयसार भावना का भावन किया जाता है।

इस प्रकार एक मुमुक्षु को उचित है कि निश्चयनय की दृष्टि से सर्व आत्माओं को समय शुद्ध देख करके राग द्वेष मोहादि भावों को छोड़े तथा निर्विकल्प होने के लिये बाहरी पुत्र, मित्र, देश, प्राम, शिष्य, मन्दिर तीर्थ आदि के विचारों को भीतरी अनेक ज्ञान के मति, श्रुत आदि भेदों को अथवा आत्मा

के गुणों के चिन्तवन को छोड़े। निश्चयनय के बल से अभेद एक अखंड आत्मा को अपने उपयोग के सामने लावे मन को उसी निज स्वरूप में जोड़ दे। इस प्रकार कर्मादि मल से रहित निज आत्मा रूपी देव का ध्यान करे। ध्यान स्थिरता को कहते हैं, अपने आत्मा मे स्थिरता पाने के लिये आत्मा के शुद्ध निश्चय स्वरूप की भावना उपकारी है। भावना करते २ मन जब यकायक स्थिर हो जाता है तब आत्मा का ध्यान या अनुभव पैदा हो जाता है। ध्यान उत्तम संहनन वालों के ही जब अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं रह सकता तब हम हीन संहनन वालों के वह यदि थोड़ी देर भी टिके तो उस से हमें कोई हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। भावना बहुत देर तक रहती है, ध्यान बीच २ में कुछ समय तक रह सकता है।

एक मुमुक्षु विचारता है कि सिद्ध भगवान् शुद्ध आत्मा का साक्षात् नमूना है। जैसा नमूना है ठीक वैसा ही मैं अपने स्वभाव से हूँ, मेरे में और सिद्ध में कोई भी अन्तर नहीं है, मैं ने निश्चय नय से द्रव्य की अपेक्षा अपने को सिद्ध समान जाना और अनुभव किया है। मैं मनन कर रहा हूँ कि जैसे सिद्ध में अष्ट कर्म नहीं हैं वैसे मेरे मे भी नहीं हैं। जैसे सिद्ध के रागादि भाव कर्म नहीं हैं वैसे मेरे में भी रागादि विभाव नहीं हैं। जैसे सिद्ध के कोई औदारिक वैक्रियक आहारकव तैजस शरीर रूपी नोकर्म नहीं हैं वैसे मेरे में भी नहीं हैं, जैसे सिद्ध शुद्ध अनंतज्ञान दर्शन वीर्य सुख सम्यक् आदि स्वाभाविक गुणों से पूर्ण हैं, वैसा ही मैं हूँ। जैसे सिद्ध परम निर्मल हैं, अविनाशी हूँ वैसा ही मैं हूँ। जैसे सिद्ध अपनी सी सत्ता से एक अकेले हैं व स्वाधीन हैं, वैसा ही मैं अपनी सत्ता से एक अकेला स्वाधीन हूँ।

सिद्ध के समान मैं भी अमूर्त्तिक वर्णादि रहित असंख्यात प्रदेश रखता हूँ, सिद्ध भी अन्तिम शरीर के प्रमाण आकार रखते हैं। मैं भी इस देह के बराबर आकार रखता हूँ, मैं अपने देह के भीतर प्रसरित वायु व आकाश में स्थित हूँ। इस तरह ज्ञानी ध्याता को उचित है कि अपने आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र मनन करे। जैसे घट के अंदर शुद्ध निर्मल गगाजल भरा होता है, वैसे ही मेरे शरीर के अंदर शुद्ध आत्मा तिष्ठा है। जैसे एक खाली घट के अंदर घटाकार आकाश है वैसे ही मेरे शरीर के अंदर अमूर्त्तिक आकाश के समान आत्मा है।

ऐसे ही द्रव्य स्वभाव विचार करे कि मेरे में न कभी कर्म-बंध था, न कभी है, न कभी होगा। आत्मा के स्वभाव में वर्णादि, गुणस्थानादि, मार्गणादि, राग मोहादि सब भाव भिन्न हैं, निश्चय से यदि आत्मा का स्वरूप देखा जावे तो इन में से किसी का भी पता इस में नहीं चलता, एक उत्कृष्ट शुद्ध स्वरूप ही दिखलाई पड़ता है। इस तरह मैं सिद्ध परमात्मा के समान परम शुद्ध निरंजन देव हूँ, मैं केवल निराला एक आत्मा हूँ, मेरे में सर्व ही पर का अभाव है। मैं सदा ही निरंजन निर्विकार हूँ, मनन के समय अशुद्ध नय को, व्यवहार नय को या पर्याय दृष्टि को गौण कर देना चाहिये, उस दृष्टि से काम न लेवे, क्योंकि अशुद्ध दृष्टि से आत्मा अशुद्ध दीखता है, यहा स्वतत्त्व का ध्यान करना है। जब शुद्ध दृष्टि से ही देखें तब तब ही अपना आत्मा शुद्ध दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही बार २ आत्मा को शुद्ध दृष्टि से देखना भावना है। भावना ही ध्यान की माता है जैसे दूध को विलोते विलोते अकस्मात् मक्खन निकल आता है, वैसे ही शुद्धात्म रूप अपना मनन करते २ कभी अकस्मात् स्वात्मानुभव या स्वात्म-ध्यान हो जाता है। साधक को उचित है कि भावना भाने के

लिये निराकुल होकर समय निकाले और अभ्यास करे । आप ही साध्य है, आप ही साधक है । साधक भाव को कारण परमात्मा या कारण समयसार कहते हैं । साध्य भाव को कार्य परमात्मा या कार्य समयसार कहते हैं । मैं परमात्मा हूँ, यही मनन तथा ये ही अनुभव परमात्मा बनने का उपाय है । जैसा ध्यावे वैसा हो जावे, सम्यक् दृष्टि ज्ञानी को अपना शरीर ही सिद्धक्षेत्र दिखाई देता है । वह अपने देह रूपी मंदिर में साक्षात् सिद्ध परमात्मा को विराजमान देखता और अनुभव करता है । सम्यक्दृष्टि ज्ञानी सर्व पर से नात्ता तोड़ कर आप से आप का मनन करता है, ये ही स्याद्वाद विचार है । मैं स्वभाव से अपनी सत्ता रखता हूँ, उसी समय परभावों की, परपदार्थों को छोड़ अन्य सर्व चेतन अचेतन द्रव्यों की, कर्म, नोकर्म, भावकर्म की कोई सत्ता मेरे में नहीं है । मैं भावाभाव रूप हूँ । मनन के पश्चात् स्वानुभव के समय यह स्याद्वाद रूप विकल्प भी छूट जाता है, जाता रहता है । वास्तव में अपना निजपद केवल बाहरी क्रिया-कांड से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, परन्तु सहज स्वाभाविक आत्मज्ञान के द्वारा सहज में ही प्राप्त हो सकता है । इस लिये जो भव्य जीव परमात्मपद प्राप्ति के अभिलाषी हैं उन के लिये जरूरी है कि वे निरंतर आत्मा के ज्ञानरूपी कला के बल से अपने शुद्ध पद का साधन करें, अर्थात् अपने आत्मा को शुद्ध सिद्धात्मक अनुभव करें, ये ही मोक्ष का उपाय है । शुद्धात्मा का ध्यान ही शुद्धात्मा के स्वरूप का प्रकाश करने वाला है । जो सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है सो ही मैं हूँ, मैं ही निश्चय से शुद्धात्मा हूँ, ऐसी भावना शंका रहित हो कर करे । ये ही शुद्ध भावना मोक्ष का उपाय है ।

जैसे कोई मनुष्य अपने प्यारे इकलौते पुत्र के खोये जाने

पर उस की खोज करता है, उस के खोये जाने की बात अपने मित्रों तथा सबधियों से करता है, इधर उधर जगह २ चर्चा करता फिरता है, समाचार पत्रों में घोषणा छपवाता है, बड़ी उत्सुकता के साथ उस पुत्र के आने की बात देखता है। हर समय उस के दिल में उस पुत्र की याद ताजा रहती है एक क्षण मात्र के लिये उसे विसारता नहीं। ठीक उसी प्रकार एक निजात्म स्वरूप का जिज्ञासु सदैव बराबर आत्म स्वरूप की खोज के लिये दूसरों से आत्म-स्वरूप की ही बात किया करता है, विशेष ज्ञानियों से उस की ही चर्चा वार्ता किया करता है, अपने ही शुद्ध चिदानंद रूप आत्म स्वरूप की प्राप्ति की निरंतर भावना किया करता है और एक मात्र उसी में अपनी लौ लगाये रहता है। ऐसा होने पर ही उस की अज्ञान दशा मिटती है, बहिरात्म अवस्था को छोड़ अंतरात्मा बन परंपरा से परमात्म पद को प्राप्त करने के लिये समर्थ हो जाता है। जब यह अन्तर आत्मा अपने को सिद्ध समान शुद्ध, बुद्ध, ज्ञाता दृष्टा अनुभव करता हुआ अभेद-भावना के बल पर शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हो जाता है, तभी वह कर्म बन्धन से मुक्त हो स्वयम् परमात्मा बन जाता है।

वास्तव में समयसार भावना का यही फल है, जब सोऽहम् की दृढ़ भावना द्वारा परमात्म पद के साथ जीवात्मा की एकत्व बुद्धि हो जाती है, तभी इस जीव को अपनी अनंत चतुष्टय रूप निधि का ज्ञान होता है और वह अपने को वीतरागी परम आनंद स्वरूप मानने लगता है उस समय काल्पनिक क्षणिक सांसारिक सुख के कारण बाह्य पदार्थों से उस का मोह छूट जाता है, राग-द्वेष मंद होता चला जाता है, और अभेद बुद्धि से परमात्म स्वरूप की बार २ भावना भाते हुये तथा चिंतन करते २ आत्मा

अपने निज शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाता है। ये ही आत्म-लाभ कहलाता है और इसी के फल स्वरूप आत्मा अनन्त काल तक निराकुल, अविनाशी, अव्यावाध, अनुपम, स्वाधीन, स्वाभाविक सुख का भोक्ता हो जाता है। इस प्रकार यह समयसार भावना बड़ी ही उपयोगी है, इस के द्वारा अपने आत्मा में परमात्मपद के सुस्कार डालने चाहिये। जो भव्य जीव भ्रमीत्पादक मिथ्यात्व बुद्धि को त्याग परमात्म स्वरूप में निष्ठावान होता है अर्थात् परमात्मा के स्वरूप को अपना निज स्वरूप श्रद्धा कर तथा जान कर उस के आराधन में तत्पर एवं सावधान होता है वह ससार के बन्धनों से छूटता हुआ केवल ज्ञान मय परम सुख को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी क्षण भर के लिये भी शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप से विचलित नहीं होते, प्रतिक्षण वे शुद्ध चिद्रूप का ही चिन्तन करते रहते हैं। शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने वाले पुरुष के ही समस्त पापों का नाश, सर्वोत्तम धर्म की वृद्धि और मोक्ष का लाभ हुआ करता है, इस लिये मुसलमानों को चाहिये कि वे यथायोग्य साधन जुटा कर शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का अवश्य प्रयत्न करें अर्थात् समयसार भावना की शरण ग्रहण करें।

। सैन्ट्रल इण्डिया प्रेस, क्लॉथ मार्केट, देहली।

